易原

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易原

程大昌撰

本館據聚珍版叢書本排印初編各叢書僅有此本

易原

易原序

卽易求易。設有見焉。則不越乎乾坤之變耳。夫子之所以論卦也。旣從无易之初。而言其所由播。又從有易之後。而究其所由復。顧學者少能反隅耳。易之播復。旣不可見。則象數端緒。恐无宿矣。太極之一。旣不知其以何爲一。則遂折而入于天一也。妙物之神。旣不知其終與一會。則遂付之易外也。天地五十五數。洛書紀其全。河圖著其變。大衍又極其變。凡其增損離合。由不齊而宿之于齊。其必有道矣。而參言其宿者絕少也。則是裂一易而四之。亦无害也。噫此易原也。置此而他談。雖詳抑末也。況末之不究。又其多歟。于是四象之四。參五之參。因二之二。逆數之逆。三人一人之損益。天五地十之隱見。陰陽分明之有初。卦爻變與不變之所起。皆易總也。考求諸家之說。則往往各是其是。旣已无所統一矣。而其所立之則。推諸經例。設有不通。牽皆沒而不說。則易旨何由可明也。又況別有因誤生誤者焉。于是別異四卦。謂震・離・兌・坎。以信其分爻當日之說。剏立七數。以變夫揲蓍用四之則。諸如此類。未易究舉也。予夙嘗不安于此。淳熙辛丑。歸自泉南。僑居吳興奉祠。凡四更年。多病罕出。迺得以其暇力。深探竟討。乃粗有見。已而反諸先儒之論。率多不合。始亦未敢自信也。揚子雲曰。衆言淆亂。折諸聖。夫子之立繫辭說卦也。正與一易立爲權度也。于焉而求其衷。則有宿矣。使諸家之說。協諸夫子而協歟。則無問乎何入。無問乎其說之嘗行乎否也。予皆主而用之矣。如其未也。則予不敢舍夫子而詭隨也。嗚呼。其亦不量也矣。疑衆人之所不疑。不主

久傳。而務求其初。思而未達。至忘寒暑寢食疾病。及每有得。則心開神王。不知世間得喪。而身之疲老也。書成。名曰易原。易之原未易見矣。姑識吾志焉耳。世必有知道者。而加取舍于斯矣。苟知我乎。其將在此。而或罪其不量。亦不遑恤也。苟有達識之士。得易之衷。而與之是正。則予亦樂聞其誤也。吾求達于易焉耳。其說之出乎人我无間也。若夫蓍非易也。而易之象數寓焉。苟其揲歸失指。則理亦隨戾。故別爲蓍說以明之。說雖致察。而稱謂雜複。易以相亂。故又加立之圖。圖成而數著于象。凡其窮理盡性。以至于命。皆可卽此以求矣。丕謂卦爻在是。而易亦止是也。新安程大昌序。

易原

提要

臣等謹案易原八卷。宋程大昌撰。大昌、字泰之。休寧人。紹興二十一年進士。歷官權吏部尚書。龍圖閣直學士。謚文簡。大昌學術湛深。于諸經皆有論說。以易義自漢以來。糾紛尤甚。因作是書以貫通之。苦思力索。四年而成。宋藝文志、文獻通考。皆著于錄。陳振孫稱其首論五十有五之數。參之圖書大衍。爲易之原。而卦變揲法。皆有圖論。往往斷以己見。出先儒之外。今考其所論分爻值日。乃京焦卦氣。其始于中孚。本用太初法。與夫子所謂乾坤之策。當期之日者不合。復姤生卦。說始邵子。但乾坤生六子。說卦、傳有明文。不得先有六畫之卦。後有三畫之卦。鄭康成用十日十二辰二十八宿。以應大衍五十之數。本于乾鑿度。與馬融之增北辰。荀爽之增用九用六。不過以意決擇傅足。初无不易之理。張行成別立二十五數。以推大衍。則是五十有五數之外。別有二十五數。更非孔子所曾言。其參互折衷。皆根據大傳。旁通交推。于易義實有所闡發。不徒文詞之辨博已也。其書久无傳本。惟程敏政新安文獻志載有三篇。故朱彝尊經義考。以爲已佚。今散見于永樂大典中者。採掇得百有餘篇。尚爲完整。謹釐訂編次。分爲八卷。大昌禹貢圖說。嘗刻入通志堂經解中。脫佚不完。已從永樂

大典考輯補正今是書復爲裒綴成編數百年諸儒未見之本重得表章傳世蓋俾大昌撰述之苦心藉以不泯焉

易原目錄

卷一

河圖洛書論

一　河圖之圖五行生克附
二　河圖所起
三　河圖所起
四　洛書圖并說
五　五行生克異序
六　五行相克之圖并說
七　五行生克相濟
八　五行生克之原
九　五行生克之理
十　漢志五行生克
十一　漢志五行相克應河圖之圖并說係河圖位序與洛書不同

十二　五行相生遇三致克之圖并說用洛書五行位序與河圖不同
十三　漢志五行生克譜凡五
十四　圖書入易
十五　參伍
十六　一期節候累五而三河圖寫其數
十七　易用河圖參伍立數
十八　易數以合期爲準
十九　逆數
二十　圖象日書象斗
二十一　三數始異終同

卷二

論十八篇

一　五爲變始其數不定
二　土之立數不常
三　五行主五遺十

四　土數不可虛加
五　太元无十
六　古數主九
七　列子九變圖
八　列子言河圖
九　列子言河圖
十　五行生位本是王位
十一　八卦无土卦圖
十二　八卦不立土卦
十三　八卦分載土德
十四　分爻當日遂至別異四卦
十五　分日應五行
十六　立分當日
十七　六日七分
十八　分爻記日之誤

卷三

論數十八篇

一　本數用數設數
二　設數
三　本數凡兩譜
四　用數凡三譜
五　設數凡七譜
六　用數設數之別
七　九六倚數名爻
八　答設數問
九　皇極无數
十　圖數已入八卦自用圖序配卦之圖幷說
十一　八卦分朋之圖
十二　六卦分朋附乾坤
十三　卦數

十四　三數爲大衍可取四策

卷四

論一凡七篇
一　諸家說虛一異同
二　誤以實一言借一
三　老子說一本易惟王弼能知
四　王弼說虛一
五　易以一爲祖以神爲至
六　一神
七　一能无爲无不爲
論二凡五篇
一　因二明失得
二　事物悉載二
三　易總數悉用二爲致變之地
四　六十二卦奇耦多少凡四譜

五　卦序
論三凡八篇
一　一生二二生三三生萬物
二　天地男女兌艮
三　三人損一一人得友
四　陰陽之合爲三
五　實三設三
六　實三設三
七　三損一一得友象適在損
八　二之取象以陰陽配對不專用數之多少
卷五
太極生兩儀論七篇
一　陰陽未分爲一
二　老子明一爲太極
三　一非數

四　借數明一
五　老子以同獨明一
六　老子以同獨明一
七　易書无太極
兩儀生四象論六篇
一　劉牧以一二三四爲四象
二　七八九六非四象
三　易數皆本四
四　五行未爲五材故可象
五　諸家言四象
六　劉牧言四象
四象生八卦論十二篇
一　八卦分成四氣
二　八卦配四時圖　四正四維唱應幷說
三　參天兩地

四　五不爲象
五　五不爲象
六　四象取象不在天五以後七八九六不主四時
七　七八九六非四象
八　易數迭爲唱應
九　九六生七八圖
十　九六生七八
十一　合爻成卦分爻名七八
十二　二四函五

卷六

天地之數五十有五
大衍之數五十其用四十有九
辨張氏述衍
蓍法
分而爲二　掛一

歸奇于扐

卷七

孔穎達揲圖

畢中和圖

揲蓍說

一　大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩

二　掛一以象三

三　揲之以四以象四時

四　歸奇于扐

五　揲四出扐

六　扐

七　張程始正唐人以扐爲策之誤

八　五歲再閏故再扐而後掛

九　三大揲出扐掛一歸奇出策成爻之序

十　準策畫爻

十一　四營而成易
十二　十有八變而成卦
十三　孔穎達說掛扐
十四　劉禹錫傳畢中和揲法

卷八

論卦二十六篇

一　重卦非文王
二　設卦占卦之別（案自第三篇至第十九篇原缺）
二十　古筮議卦無引及三卦是一重卦止于一變（案自第二十一篇至二十三篇原缺）
二十四　蓍卦與重卦先後之序
二十五　聖人不專用占
二十六　春秋時取卦不以占
附一篇

辨疑四篇

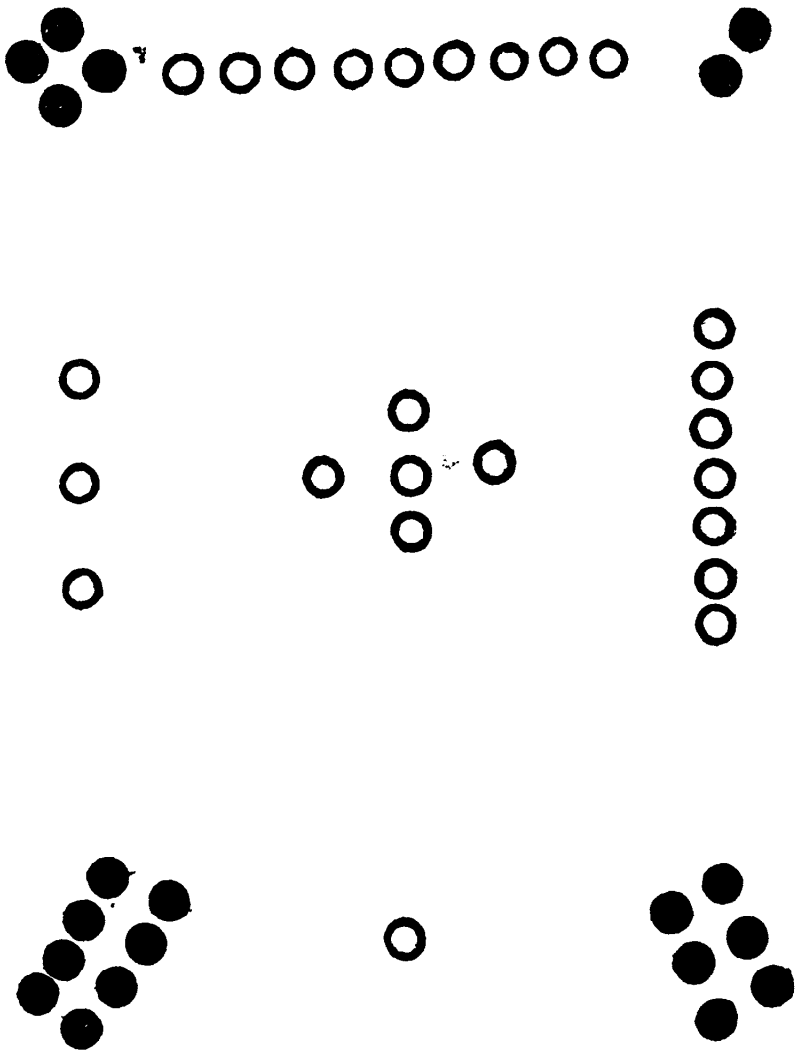
一　邵鄭復姤生卦

二　古卦以數同相比與邵鄭異
三　邵鄭異同
四　邵鄭本之卦而不用之卦
乾坤之卦圖
復姤之卦圖
乾坤六子圖

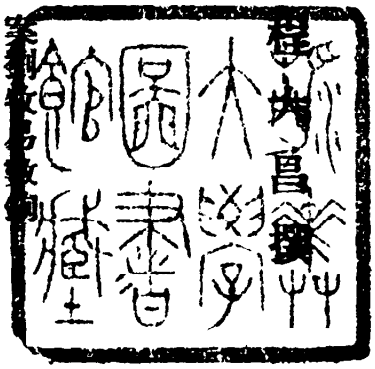
易原卷一

河圖洛書論

一　河圖之圖五行生克附



宋　程大昌撰



案劉牧易數鉤隱圖．以四十有五爲河圖．五十有五爲洛書．朱子作易學啓蒙．用蔡元定之說．因互易之．並列於本義．大昌蓋遵劉氏鉤隱圖．故與啓蒙不同．

二　河圖所起

案程敏政新安文獻志．載易源三篇．其一爲河圖洛書．而無一河圖之圖．二河圖所起．三河圖所起．標目且誤合爲一篇．謹依原本校正．

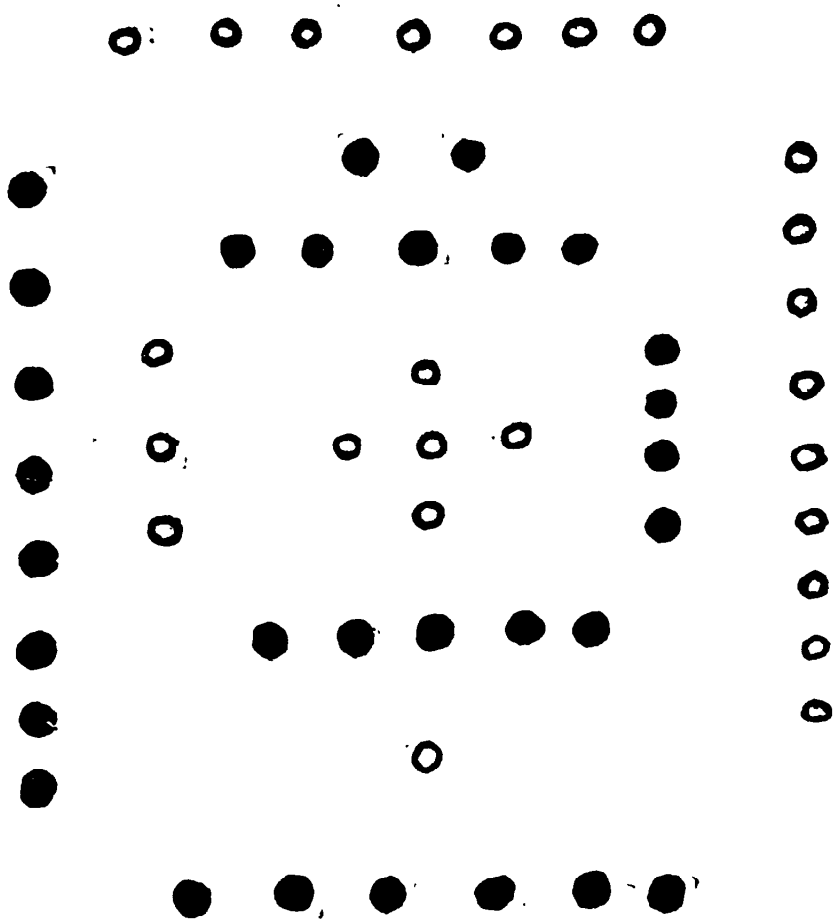
劉牧易數鉤隱圖所載河圖九位．朱震曰．本出陳摶四傳而牧受之．此圖之附著五行者．則予之所明也．案新安文獻志．載此篇．無劉牧至明也四十字．夫子之言易曰．河出圖．洛出書．聖人則之．是易于圖書．固所兼法也．周人寶藏河圖．孔子歎河不出圖．是河圖也者．古盛世實有之．非後世傅會也．孔安國曰．龍馬出河．伏羲則其文．以畫八卦．謂之河圖．皆歷代寶傳之．案新安文獻志．無此六字．又曰．天與禹．洛出書．神龜負文出川．于背有數至于九．禹遂因而次．案新安文獻志．無此字．第之．以成九類．劉歆曰．虙犧氏受河圖．則而畫之．八卦是也．禹治水．賜洛書．法而陳之．洪範是也．聖人行其道而保其眞．箕子在父師位而典之也．案新安文獻志．無聖人以下十九字．歆又序洪範曰．自五行至六極．凡六十五字．合．案新安文獻志．無合字．洛書本文也．夫安國之謂文者．數著乎象．而錯綜可觀焉耳．非謂後世文籍之文也．歆謂洛書有字．則全與孔異矣．夫二子在漢．皆號精博．而違異如此．予于是疑此時圖書已自不存．故各出意想而終无定證也．然而劉歆專佐符命．正使漢家秘藏有之．歆何以不得而見．此不可曉也．

三　河圖所起

鄭康成則直曰．河圖有九篇．洛書有六篇．說者謂其本諸緯書．緯書者．哀平間．實始有之．非古也．不可據也．而其誤有可以理證者．典籍之字．生于卦畫．卦畫之智．發于圖書．易謂書契取夬爲象．是八卦已重．而文字始生也．若圖書方出．而篇章已具．則夫子謂書契取夬者誤矣．此自可以意曉也．特不知漢未遠古．

二圖尙皆茫昧。而陳摶之徒。生一二千年後。何從得之也。然而九位者三列數之。旁正縱橫。无有不爲十五。故劉牧李泰伯。悉謂非人智所能僞爲也。劉李之言近也。而乾鑿度本出漢世。其書多言河圖。而曰。太一取之以行九宮。四正四維。皆十五也。夫太一非所論也。其所謂四正四維。環拱一五。无往而不爲十五。卽此圖也。然則昔之作爲乾鑿度者。實嘗親見其案新安文獻志作是。圖矣。其書言七八之象。九六之變。皆以十五爲宿。蓋于圖乎得之也。乾鑿度也者。世儒多有引之以明易指者矣。而鄭康成之論大衍。以十日、十二辰、二十八宿、爲五十。而亦自乾鑿度出也。晉人張湛傳列子。至七變爲九曰。此章全是周易、乾鑿度。則漢魏以降。凡言老者。皆已宗而用之。非後世乃始案新安文獻志。無乃始二字。託爲也。然則圖書也者。乾鑿度實能得之。而孔劉反不得見。不可曉也。案新安文獻志。不可曉也。作何邪。所可言者。其四維四正。皆爲十五。正符陳摶所傳。則其來已古。可篤信耳。且說易者。莫古于繫辭矣。而繫辭之言圖書也。正與天地變化。天象吉凶。同在聖人法效之數也。則謂以數發智者。信而可證也。謂有字有書者妄也。天何言哉。而況造字成書。明與世接乎。

四　洛書圖幷說

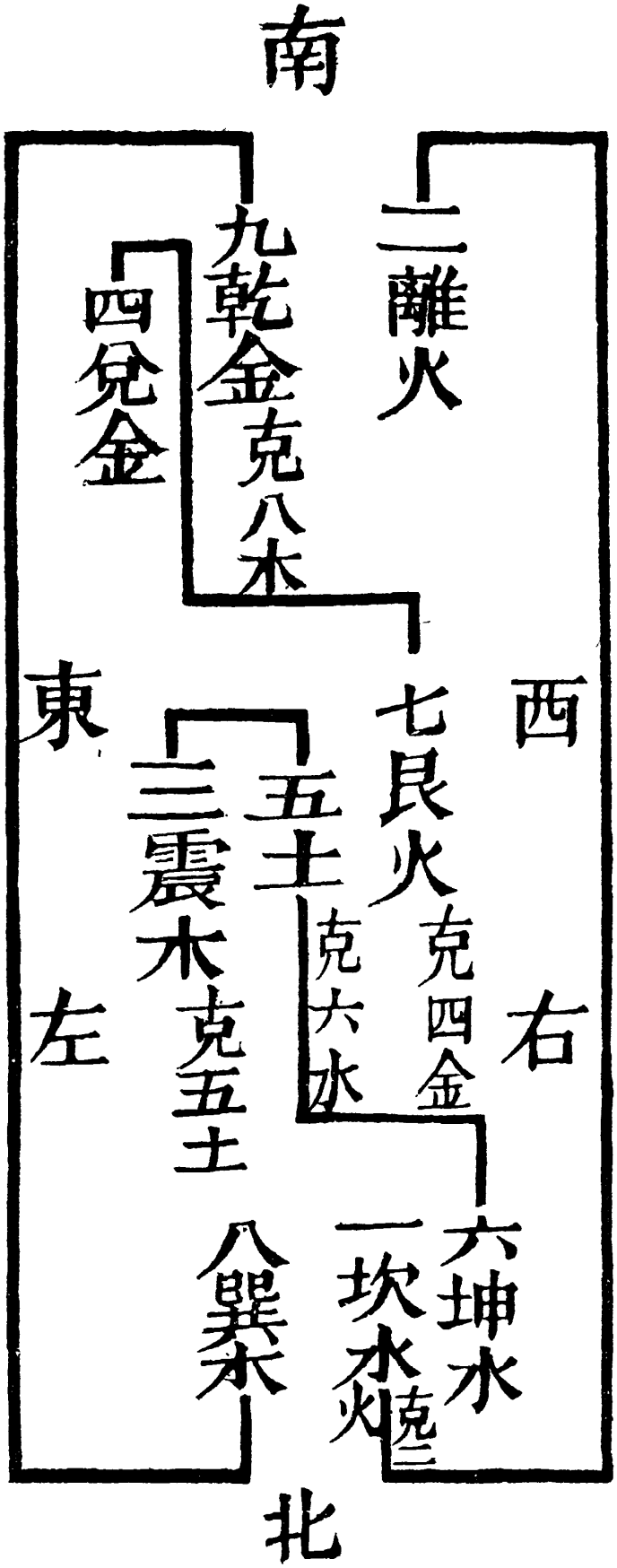


右洛書圖。亦牧傳也。易之天一以至地十。正此書之數也。揚雄太元曰。一與六共宗。二與七共朋。三與八成友。四與九同道。五與五相守。雄蓋見此書。而得其駢立之位。故曰宗。曰朋。曰友。曰道。曰守也。

五　五行生克異序

圖書之寫造化。固皆天地五行之數矣。而其並數立象。有不同者。疊八于四。而生成相襲者書也。書之五德。則皆卽東、南、中、西、北、之五位。而以序相生也。析四爲八。而羅立以宗一五者圖也。圖之五德。則又循北、西、南、東、中、五位。而以序相克也。均之其爲模肖五行焉。相生者。順天而自左旋右。則四時迭進之序也。相克者。逆天而自右轉左。則五德交濟之原也。何謂順。木、火、土、金、水、次比而爲春、夏、秋、冬、者。是其左行而右旋者。正與天合也。何謂逆。處土于中。而水北木東。固其位矣。金南火西。乃與生位相反。則皆自右而向左。其行正與天反也。革天行之序。而致其矯。夫是以命之爲逆也。故易之取數也。无不彖四而增多。卽寫四時之序。進之。而至于八八其卦者也。其制變也。率皆本五而致衍。則依放參伍。以成文定象。而制其生。使入于成者也。故圖也。書也。皆易原也。

六　河圖五行相克之圖并說



右河圖自有本序。今用五行之數。附著八卦者。貴其相克者之與卦數。亦皆見前可考也。相克之次。歷土、水、火、金、木、五位。而序求之。則其自右旋左者。皆其展轉相制者也。至震木而復克中土。則其序一周矣。

七　五行生克相濟

五行之既爲五材也。遂可舉末明本矣。雨露之于木。薪槱之于火。是其能生者也。木受斲而材。金就冶而

器。是其能克者也。諸如此類。生克之理。信而有證矣。然所談不過形下之器焉耳。及夫能生能克者。其理必有所起。既生而復克也。其用必有所著。則是超乎器而爲道者也。理之及此。則罕有究而言之者也。蓋嘗深思其故矣。有陰有陽。然後有交有變。故陰陽二者。未嘗或能偏无。而亦不免偏重也。惟夫造物者。兩存消息之機。對出盈虛之則。陽進則陰退。陰盛則陽起。故剛柔盛衰。相倚以濟。生生不窮也。古語曰。天道其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。人見其抑陰若陽而退之也。則指以爲能克也。又見其舉陰若陽而進之也。則指以爲能生也。要其實致。則皆不離乎更盈而迭虛者也。故曰。尺蠖之屈。以求信也。又曰。天地之間。其猶橐籥乎。此二者。生克對起之理甚明也。蠖屈其體。而後有以爲信。則克能致生之理也。橐之不噓。則无以再致其翕。是生亦能資克也。有生有克。故暑往則寒來。寒往則暑來。造化遂以對出也。然則生之與克。同機括而異形見耳。易曰。天地革而四時成。則其克非生也哉。

八　五行生克之原

循五德以求其故。則其生其克。大抵遇三則變。周五則復也。五之復也。循生數而造極。則遂反初也。三之變也。革其生序。而救其偏重也。是爲同一機括也。何謂至五而復。天一之水。主右爲向。而歷木、火、土、金、迭遞相生。盡五而後再返其初也。故五德周竟。而一水復起也。他四行之回復。準此可推也。此可以見其有增无損矣。何謂至三而變。水生木。木生火。水、木、火、則三矣。故水輒克火也。火之所生者爲土。已乃轉而生金。既而火又自克其再傳所生之金也。亦已三變也。金、水、木、具而金遂克木。木、火、土、具而木遂克土。土、金、

水、具。而土遂克水。則皆遇三而變也。三而必變者。可以見其盛而必抑也。若舉生克之理。而驗氣節之序。則周五而復者。蓋今歲之除。嗣歲之初也。四時皆竟故也。遇三而變者。中分一歲。而其寒暑相更者也。此皆其生克。可以事驗而效言者也。惟土之寄王。不可槩約。而理亦不出乎此也。且夫生之與克。疑其不容參合矣。而圖之始北。而自右向左以旋也。循五德求之。則比比相次者。皆其相克之位也。書之始東。而自左旋右也。從八列求之。則列八相比者。皆其相生之次也。左右雖異。合而言之。則其生其克。皆以序應也。然則河有圖而洛又有書者。蓋天地以此互寫生克。而啓悟聖人。不厭其詳也。洪範之一水、二火、三木、四金、五土、卽書序也。六府之水、火、金、木、土、卽圖序也。方其紀數。則用本然之序。故初一之五行。自水至土。顯顯五行耳。无所預乎人力也。及其致用。則相克之理。實效乎人。其曰六府孔修。又曰水、火、金、木、土、穀、惟修者。致用之謂也。故劉歆約此類而槩爲之言曰。河圖、洛書、相爲經緯。八卦、九章、相爲表裏。

九　五行生克之理

斗杓所建。而當亥、寅、巳、申、則四行所生之月也。謂木之生于水也。以其從亥至丑。更冬序者三。而其生始著乎寅也。是爲水能生木也。驗之以事。則土膏雨滋。而木以成質。是其顯而可見者也。類而推之。火之自寅而巳也。金之自巳而申也。水之自申而亥也。皆一理也。惟土之生。雖寄體乎更迭之序。而四行之類。以成體者。實不與四行均敵也。其曰火能生土。木能克土者。非夫火力誠能盡予之以生。而木力盡能致克也。方且推明回復之理。則不容不以序言也。亦猶乾坤實生六子。而著諸八卦。則分位就列。反與六子周

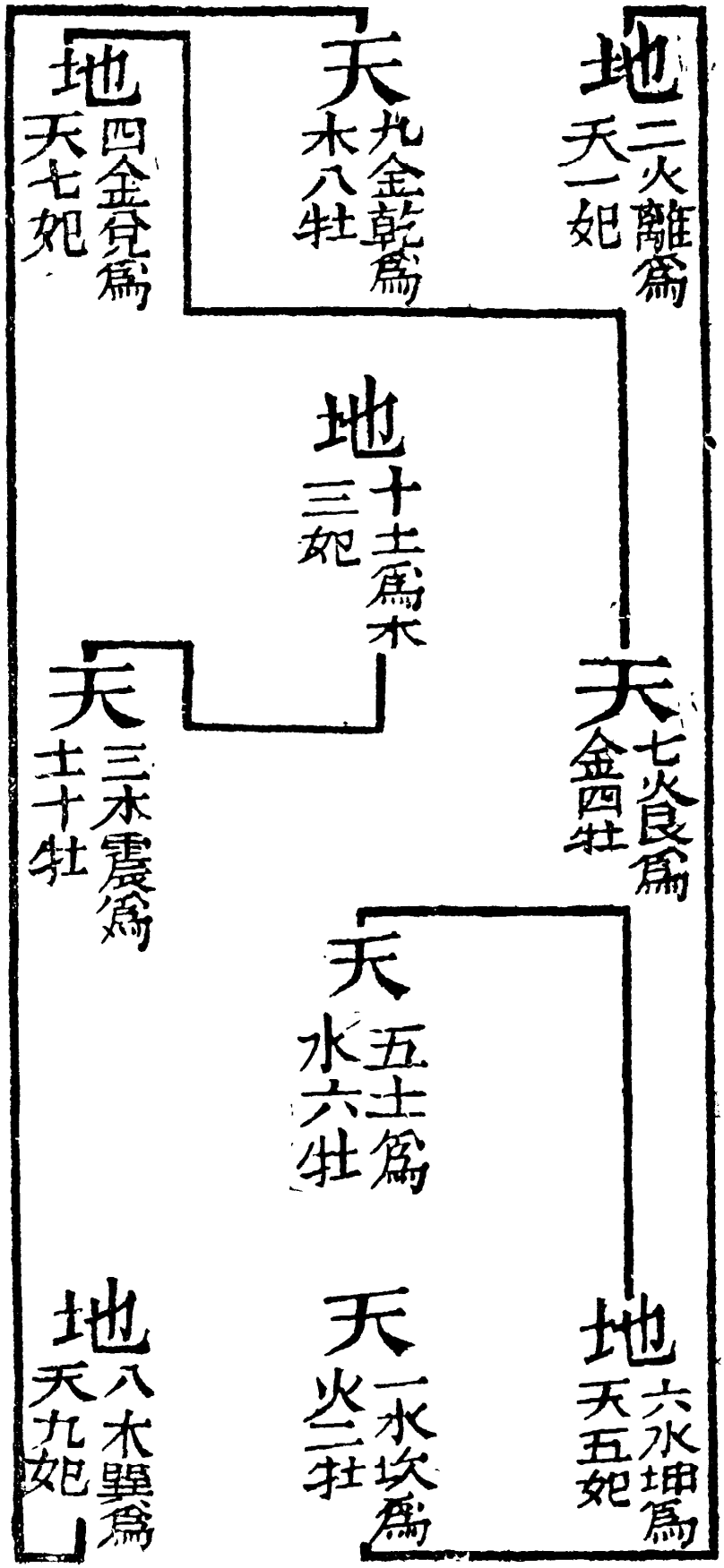
匝相次也。今且卽五行以成五材者。而求其生克。則易明矣。回山迤隄。能障怒水。是水固嘗見克于土矣。木根上行。壤地爲之墳起。新畬再種。則地力爲之退減。則木力亦能克土也。此其爲生爲克。誠有狀。（草卽木也。猶日火皆火。月雨皆水也。）若超回復之序。而槩言其祖。則天下无不土自根之木也。則土固不止于生金而已也。茫茫九土。皆非灰燼所化也。則土生豈專資火也。今謂土獨生金。而火能生土者。姑從五生五克而取一理。以明回復焉耳。而四行之生之克。无不資藉土力者。乃其正理也。若夫書之敍生者。則固協諸四時而易見矣。而圖之致克者。則常先乎四氣而難推。故當別白圖理而詳言之也。

十　漢志五行生克

漢儒常言五勝矣。最爲明審也。曰。天以一生水。地以二生火。天以三生木。地以四生金。天以五生土。五位皆以五合。而陰陽異位。故曰。妃以五成也。然則水之大數六。火七。木八。金九。土十。故水以天一爲火。二牡。木以天三爲土。十牡。土以天五爲水。六牡。火以天七爲金。四牡。金以天九爲木。八牡。陽奇爲牡。陰耦爲妃。故曰。水火牡也。火水妃也。此正從遇三之變。而命其克制也。夫水爲火牡。能制之謂也。火爲水妃。受制之謂也。此其立喻。兼生克而參言。最爲得情也。牡之能制。妃之肯聽。則其氣類同。而肯相受。故其克制得行也。蓋木也者。資生於水。而火也者。又資生于木也。以其所從得生者。而還以制之。是皆其以氣類相成者也。是故火之牡必屬乎水。而不屬土金也。水之妃必屬乎火。而亦不屬乎土金也。旣其隔三而資生。故亦隔三而受制也。他四行可以類推也。其說之異于圖者。兼用天地十全數。而又于陰陽乎詳分妃牡焉。則

漢儒求以終竟其說云耳。其實一土不容分二也。至於更三而變者。則五德迭相賓主。而凡生克之理。皆不相戾也。圖雖極于九列。而一土之五。既能生金。尋亦爲木所克。則循三而數。皆與河圖之九位無忤也。今事爲之圖。以便稽證。

十一　漢志五行生克。應河圖之圖。幷說。　係河圖位序。與洛書不同。



河圖本无十位。今將援漢語。以明遞克。若非悉列妃牡。其狀不白。于是用洛書十位。具配五克。使生序之在十位者明。而後遇三致克之序。始可得而枚數也。

十二　五行相生遇三致克之圖并說。　用洛書位序。與河圖不同。

右五德。率皆互生互克。往來交午。故予于五德。亦皆假立三位。使克彼與見克于彼。生彼與見生于彼。不相揉雜。然後隔三之爲克位者。始明也。猶恐未竟。再取漢語。疏列于左方。使之易考。

十三　漢志五行生克譜凡五

天一水。生地八木。地八木。生地二火。　自水至木。自木至火。凡更三德。則皆以序相生者也。相生之序及三。則其第三位。遂見克于初生之位。故三生而克見也。何謂三生。曰。水生木。木生火。是之謂三生也。故水之能克乎火也。是隔三而命克位也。其曰克者。非有的然可指之迹也。大抵一年之間。寒暑相變。最爲大節。故謂水能生木。而又克火者。主冬之能生。而夏實受克也。既取其能先春以導陽。而又能先秋以變陰也。率以半朞爲斷也。所謂天地革而四時成者。由此而可類推也。土之生金。而又克水也。其爲半朞之間。能起陰而又能發陽。亦猶是也。秋金冬水。俱爲陰類。而其克金者必以火。則本所從得生。以見其所從受克焉者也。若夫土也者。實常該乎四行之上。而貫乎一朞之久。雖循序以言。而曰。火能生土。土能生金。其實卽夫可以形求者。而言之耳。若要其實。則四行之大。无一行焉。而能不資土力。故一朞之間。亦无一日焉。而不載土德也。是故惟土不可以定序而言也。

天三木。生天七火。天七火。生地十土。　自三木、而爲七火、十土。是爲遇三。故漢志云。木以天三爲土。十牝言木能克土也。

天五土。生地四金。地四金。生地六水。　五土、四金、六水、三也。故漢志云。土以天五爲水。六牡。

天七火。生地十土。地十土。生地四金。　七火、十土、四金、三也。故漢志云。火以天七爲金。四牡。
天九金。生地六水。地六水。生地八木。　九金、六水、八木、三也。故漢志云。金以天九爲木。八牡。

十四　圖書入易

易雖不言。何者爲圖。何者爲書。而意指所及。可究考也。其于開物成務。冒天下之道。則歸諸十全數。而成變化。行鬼神。又歸五十五數也。夫此十全數者。五十五數也。則皆洛書也。乂曰。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。此之參伍。卽十五也。通參伍而三之。則四十有五也。四十有五者。河圖也。然則天地之間。明而爲物務。幽之爲變化。大而爲天地之文。廣而爲像物之象。皆不出乎圖書所寫之數。則夫作易之初。雖曰。仰觀俯察。近取遠取。莫不有得。而其機要出于河洛兩圖者。特居其總也。此圖書入易之凡也。詳見五論

十五　參伍

參伍者。取一五而三之。以爲十五也。猶參天者。取天數之一三五者。兼而用之。以爲乾九也。用參天之法。以觀參五之則。而五之錯乎三。以總乎四十五者。可明矣。而說者。傅致大雜。恐失統也。且夫圖之三其三列。而縱橫旁正。可以羅絡而數者。悉皆十五也。是其錯而可綜者也。羅絡者其錯也。會三五以爲十五。而又三其十五。以爲四十五。則皆綜也。若其錯綜所及。則功用不勝其廣矣。天地十全數。奇耦相間。固嘗有文矣。而其相交相變。以極乎萬有千策者。非藉此之錯綜。則陰陽不能自形乎象數。則夫子謂通其變。遂

成天地之文者。用此理而通。用此通而成也。推一五而三之。以爲十五。十五已見。又從而三之。則夫始而象四變五也。已而爲參兩之九六也。已又爲七八之六子也。則八純卦已成。而六十四者。悉有其象矣。已又取八純卦者。疊寘而八之。則凡天地、人物、事爲、吉凶。何者當爲何象。何象當生何驗。遂皆可以堅定也。夫子所謂極其數。遂定天下之象者。如此其極。而如此其定也。故聖人尊尙變五。謂其功用該貫一易者。皆圖數也。

十六　一朞節候累五而三河圖寫其數

參伍錯綜之象。雖著乎圖。豈自爲若數也哉。一朞氣令。莫非基乎五而變乎三。故發揮其情。而寫諸象數焉耳。何謂基五。五日而爲一候。七十二候而成一氣。彖三氣而成一節。則又從十五者而三之也。三其十五。卽四十五矣。四十五者具。而一節具。一節具。而一朞之日。居其八一矣。故圖之立。則不獨演五及九。而不可復演也。三其參伍者。既能以一起八。而亦不事更演也。今取圖數而槩氣令。則知其應矣。一五中立。而錯出爲八。所向莫非十五。夫非一候而三之。以爲十五者歟。三其三列而十五者。凡三出也。非其彖三氣以成一節。而爲四十五者歟。以此之四十五者。而致參伍之變。于八初卦之間。則凡圖數之一周也。其于出震終艮之序。正居八分之一也。是爲八重卦之一也。以一槩八。而一朞之卦。爲六十四者悉具。可以通而極之。固自不事再變矣。而前謂不容他變者。又有深理也。變之極乎三其參伍也。是五數至變之極也。何以知其然也。五雖得爲變始。而九實常爲變極也。主五而及九。則始變之五。既已九出矣。運五之九。

亦又九變也。是兩皆臻極也。若強益以五。則四十五者。遂爲五十矣。夫四十五之不爲五十五也。藏地十于四行。而不使不變之十。贅出乎其間也。何可更于其上。益五以爲五十。而強裁地十之半。以入變中也。故圖之極于五九也。自立則以至應用。不可少少增損也。至夫大衍之出。別爲設數。則其理又非正用五行矣。不可槩言也。詳見設數

十七　易用河圖參伍立數

參伍之入易也。大率三變也。以四象而遇天五。是其初也。夫其四象。析數則既十矣。益以天五。則十五也。是參伍之初入乎用者也。取一三五者而參之。以成其爲九。九出而乾見矣。取二與四者而兩之。以成其爲六。六出而坤見矣。以九合六。又十五也。是參伍而再用者然也。九貫生七。震、坎、艮、出焉。六貫生八。巽、離、兌、出焉。則參伍而三用者然也。總而言之。一變而四象遇五。功用以始。今蓍之所著。凡揲數出策。無不立本于四。而聽變于五者是也。二變而九六有象。乾坤以成。則易之蘊。於是乎具矣。三變而七八對峙。六子以生。則八卦具。而可伸之以爲六十四矣。六十四者具。而易成矣。夫子嘗謂小成之變。引伸類長。而天下之能事可畢者。其原亦出于參伍也。是皆聖人發智于圖之錯綜者。而定著合期之象。以成其爲易者然也。

十八　易數以合朞爲準

易數之得天也。以參伍也。從一五而參之。至爲四十五者凡八。而其數遂爲三百六十矣。從五日一候者。

積而及乎七十有二也。其數亦三百六十也。三百六十者。一朞之日也。出震終艮。則其分寫此數者也。然則一朞之氣令。固該乎此。而一易之象數。亦具乎此矣。是故乾坤之策。其數固爲三百有六十矣。乾坤一索爲震巽。而震巽六爻之策。亦三百六十也。再索爲坎離。三索爲艮兌。其六爻亦皆三百六十其策也。此八重卦者。行乎五十六卦之上。而其分策以爲卦體也。莫非合朞之數也。故易之立數。雖其深賾難究。而竟以合朞爲成也。

十九　逆數

夫子列敍八卦相錯。而繼爲之明曰。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。此正參言圖書成易之由也。往者。指氣所趨而言也。易之廓四爲八。而出震終艮者是也。從其往而數之。則皆倣天而左旋。故其數遂爲順數也。來者。迎推四氣於未然者也。圖之三生致克。而寒暑可以前知者是也。其生其克。實相矯革。若不翻變書序。則无由可以參伍也。故著之于數。則爲逆數也。于是總一易而言其凡。則參伍之成爲九六。九六之派爲七八。九六七八。錯出而爲八卦。八卦又從而八之。則易成矣。此逆數可以成易者。其序然也。若稽其逆之所始。則三生致克。而一歲之間。變暑爲寒。反寒爲暑。是其放以立數之要也。細細推之。則三其五日之候。而爲一氣。三其十五日之氣。而爲一節。亦其五行遇三致克之積也。何者。十日之運。是五行之再周者也。日之運而及五。則五行已具一周矣。以一周之五行。而又三其周徧焉。則三而致克者。其理亦可準五德以推也。故三候而變爲一氣。是一逆也。三氣而變爲一節。是三逆也。三逆而成一節。八節而成

一歲。則一朞之數。莫非成乎積三之逆也。故夫子槩謂易爲逆數也。詳見論三

二十　圖象日書象斗

大元之測天也。其別有二。順天而推。則曰。斗一北而萬物虛。斗一南而萬物盈。逆天而推。又曰。日一南而萬物死。日一北而萬物生。二者全相拂異矣。拂異之間。矯革行焉。其相須以濟者。正在是也。故太元又從而明之曰。日之南也。右行而左旋。斗之南也。左行而右旋。或左。或右。或死。或生。神靈合謀。天地乃幷。天神而地靈。然而逆順合幷也者。正其生克之能相資者歟。故書數率同斗運。而圖數則略如日行也。是圖書也者。正造化秘蘊。而天地寓之象數。以發悟聖人者也。聖人既得此象。則又剏意立極。以垂法萬世也。其曰易有四象。所以示也。是其致也。是故蓍龜之神也。天地之變化也。天文所垂之象也。河洛所出之圖書也。四者。均在所法。而亦均在所示也。就四者而別言之。惟蓍龜位乎有易之後。自當從卦爻以求。而其天地之出變化也者。卽四時之生之克。是其都會也。天之垂象也者。卽斗日逆順。是其綱要也。圖書也者。又其生克之著乎象數者也。及夫會四者爲一。而著諸易書。則大衍又其總要也。此一易之凡也。

二十一　三數始異終同

三數雖異。而終歸一揆。故可尊也。圖之周迴八列也。固嘗變置火金之位矣。而揆以書之疊四。則雖更易實。而四行之生成。自相次比者。原不至于離析也。是故三八之木。一六之水。仍其相依于東北。而四九之金。二七之火。亦皆相倚于西南也。惟其相克之與相生。必資變以致其成。故其布列命方。不容不異焉耳。

而无害其爲同也。若夫圖以入衍。衍以成卦。則四正之位。仍是書序。未嘗紊亂也。乾、坤、艮、巽、雖略變圖位。然而反諸天地生成之序。與夫陰陽分明之理。則皆協合无間也。木水處乎東北。則三八一六。既相附以立矣。金火位乎西南。而四九二七。皆聯比无爽也。以是知圖書本爲一理。而聖人設數以追寫其妙。乃能如此之精也。嗚呼。微哉。八卦分明。詳見論數。

易原卷二

論十八篇

一　五爲變始其數不定

一水三木。受數于天。而未有得乎地。二火四金。受數于地。而未有得乎天。若夫五。則天生之。地承之。地天于此乎交。變化于此乎起。則與向之水、火、木、金、絕異矣。自有此五。以後奇耦皆變矣。向之得一者。合五爲六。而水行遂成矣。以其生于陽而成于陰也。向之得二者。合五爲七。而火行亦成矣。以其生于陰而成于陽也。木三金四之得五。而成八成九者。亦皆一理也。漢志推說五行生克。而曰。五位皆以五合。而陰陽易位者。正指此也。詳見五行生克論。故五者。天地生成之衝。變化之始也。非如四行之質。一受定形。而遂不能流變也。方其應感。則五之氣。固已分播于所主之方。及其凝聚。則五之體。又皆隨著于賦物之地。故五能冒四。而四亦載五也。從其播而命之。則一五固可該四矣。隨其著而言之。則四之成體者。亦可指爲五之託體也。是以五之爲數。時隱時見。而多少不可得齊也。河圖一之。是示其生于本數。而寓其成于四行也。洛書有五而又有十。則本其生以爲已生。而收四行之成。以爲已成也。則其多少不齊。皆不害其爲紀實也。大衍者。本五行之數。而追其變。故雖依並五行。而非正以五行爲用也。故五十數者。所以多于圖而減于書也。至此則當從設數求之。不可概泥定數也矣。設數。本數。詳見論數。

二　土之立數不常

河圖之一其五者何也。四宗乎五。故成并于生也。土之生也。受其奇于天。而會其耦于地。其子然而獨立也。以至該之體。擅至中之位。故能四而受感。分氣而應也。播于四時。散于萬物。无所不蔑。亦无不徧。遇水火則與之爲水火。值金木則與之爲金木。氣分于此。質成于彼。故凡四之成材者。皆五之委形也。所謂寄旺四季者。正其凡最也。故成數可以并乎生數也。圖之特出一五。而寓成于八列。不自著十者。正以此也。天地所布。洛書所畫。既有一五。又別出二五者。何也。一五之君四氣也。其理固无異于河圖也。然而四氣得五。而變數既增多。四行亦益閎大。則其增立二五。正收四行之成。而總之于巳也。百昌皆主于土。而反于土。人物禽獸。凡有形質。而粲然神奇。莫不終于臭腐。而復乎壤地也。所謂木落還糞其本者。特從速化而易見者。舉以爲況耳。類而推之。何時而不有此物。何物而不復乎此土也。則土雖不能自生其質。而四材亦能與之爲質也。是雖下同四行受五之例。而兩其五以識成。亦有其理也。

三　五行主五遺十

一五中土。授四行以生。而不居其成。此正理也。土无生土之理。故五土之數。不當更增二五也。天地洛書。土皆有十。而圖獨无十者。五能變而十不能變也。圖之所主者制變也。十隱于四行之八。八者可見。而十不可見。故圖惟一五也。不曰自一而萬。无所用十也。若究求制變之元。則一五之外。尙无二五。況可重之。以及于三五也乎。故古書之並數言變者。皆極九而遺十也。呂氏月令。卽周公時訓也。其繫五行于四時

也。冬六、夏七、春八、秋九、皆成數也。惟中土則不十而五者。亦以變言。故不著其成也。黃帝、岐伯、之講明五德也。他皆紀成。而中土仍自紀生也。又從而明爲之言曰。五常之德。土數常生。釋之者曰。正土不以虛加。此最知本也。加者。一之加五而爲六者也。二三四之加五。而爲七八九者也。皆其主五而加焉者也。四行本无其成。而皆資成于土焉。故四行之數。悉可隨加也。若夫五之爲土。則正土也。既自爲土。誠使更益一土。則決不能有所孳息。故地十之十。名爲虛加也。

四　土數不可虛加

五行造化。其底蘊難究矣。五材也者。皆凝五德以成其質者也。從其凝。以推其所從得凝。庶其可以循影想形也矣。今夫雨泉之水。五金之金。木之得土。火之得木。皆孕體于地。而得此形質者。是異類能生異類之驗也。九仞之山。中天之臺。長城千里。其培積非不厚且多也。而常聞止萱休役之後。復有毫毛增長。如世傳息壤之怪乎。則同類不能自相生育。其驗甚明也。其曰。正土不以虛加者。言因土得形。而可以形加者。皆非正土也。故天五可以總變。而地之二其五者。不能也。黃岐之論。又曰。天有九宮。不可至十。九宮云者。五行遊變之方也。正並圖之九位。而立爲此名也。故循五行而言者。常至九而極也。蓋洪範之言五行也。鹹、酸、苦、辛、甘、者。五材之已成五味者也。既其成味。則不可復指爲生矣。然其列敍五數。則水一、火二、木三、金四、土五。遂皆合其成而言其生也。是亦黃、岐、周公、之意也。及其著稼穡于土行。而反援潤下、炎上、曲直、從革。四者以自例。正欲著其重穀之意。以成養民之德焉耳。然而稼穡出于人力。終不與炎潤之類。實

爲本性者同也。故四行之凝聚也。其有性可名者。率能蔽以一言。曰炎曰潤之類是也。而土爰稼穡云者。于是乎可稼可穡焉耳。此卽因其實而別言之者也。禹于此亦遂別剏一撫。出五行之外。而命爲六府。知其不可強以傅致也。然則五行也者。禹能增一穀而六其五矣。終不能正歸其甘于土。此非不可虛加之類耶。

五　太元无十

太元五行。其生成位置。全與洛書數合。其言一與六共宗。二與七共朋。三與八成友。四與九同道。夫宗、朋、友、道。皆以耦言也。正今圖之生成相襲者也。其成數多于生數。則皆經五而加焉者也。若夫五五相守也者。揆以今圖。則其一列已自爲五。其一列又自爲十。不止于兩五而已也。雄以五五之外。不言更有餘數也。豈有隱天五于數總。而獨析地十以爲兩五也耶。然雄之書。有五无十者。觸類皆是也。充其三方而九之。九九而八十一。是其具九贊以成其爲元者也。而九贊亦遂盡九而止。不更演也。至于四行記數。則水、火、木、金。皆兼生成兩數也。土之五五。雖嘗駢立兩五。亦不正名爲十也。其意實存能變之五。而不主不變之十也。又其推天地人體屬序之類。皆至九而極。則雄其有得于列子究九者歟。而古之名事名物。率以九紀。又可觸類而推也。

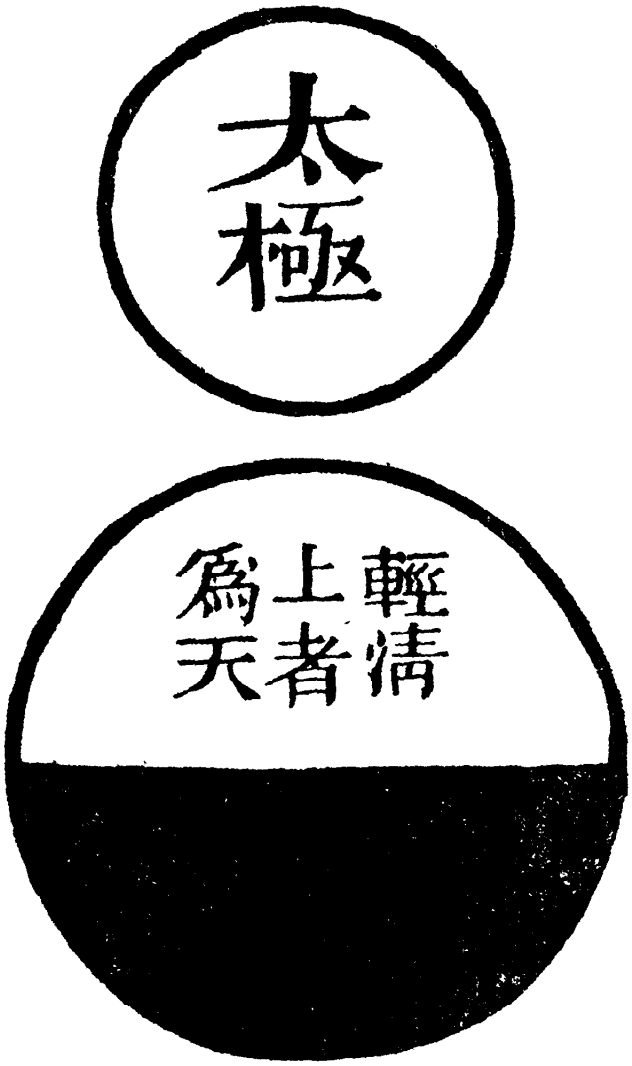
六　古數主九

上古之世。治道人事。多以九名。如三皇之世。九邱、九扈、堯禹之世。九州、九官、九疇、九功、九歌、九德、九鼎、九

共。黜陟之用九載。簫韶之極九成。皆九也。不以十竟也。周制之存乎周官者。特詳矣。而九職。九賦。九式。九貢。九兩。九儀。九命。九夏。九籩。九祭。九摻。九伐。九畿。九服。皆不于十取數也。總而言之。能六卿六屬。已象天道。而必增三孤以爲九卿。亦其理也。九州雖嘗患其太廣。析爲十二。無何復九。終三代不能易也。此亦一理也。又若九疇之別類也。咎徵。休徵。既已合爲一疇。五福。六極。又復合爲一疇。推原其意。殆謂吉凶雖反。而事類正同。故合二爲一。无礙也。然則五事卽五行之在人者矣。三德卽皇極之應變者矣。則夫五事之與五行。皇極之與三德。亦當合爲兩疇矣。而何以遂離爲四也哉。用此理以推禹意。則夫九疇。或離或合。義例不同。而必欲遷就以成其爲九焉耳也。古人尊九。乃不謀而同如此哉。

七　列子九變圖

易以豉反　无形畤音埒



陽數凡五變　一三五七九

陰數止四變　二四六八

地十不入變

右列子言一變爲七。七變爲九者。蓋以天一至天九者。而言之也。天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五生土。皆有形矣。而水居其首。故一爲形變之始也。形變至九。則天五之氣。周行乎四德者。已極乎此。而不可他變。故曰九者究也。按列子作九變者究也。九復變一。則金實生水也。金九而水一故也。若夫輕清而上者爲天。重濁而下者爲地。則其別自更端以言人事者耳。故繼之曰。沖和氣者爲人也。則列子之指形變者。蓋自天一而始也。

八　列子言河圖

列子之言數變曰。易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。九者究也。復變爲一。一者。形變之始也。此正疏說太極不入形變。而河圖數當極九者也。此之謂一。蓋實天一之一。而非太極之一也。是取其已形者而言之也。至夫易无形畸也者。乃始正指未形之太極也。易者。夷易之謂也。非變易之易也。天地已判。乃始有形。故一爲變始。而夷易无形畸之地。方且混淪无朕也。則安得有變可言。有一可數也。夫非太極。而孰能與此也。張湛釋列子。至形畸之語云。不知形下一字。按字書讀如埒。以耕田起土爲義。其曰。易无形畸。則直混然而已。太極之混成渾淪者是矣。及乎夷易无形畸者。又動而至于可以生物也。則天也者。實爲形始。而一也者。實爲數始也。至此而後其形畸始著也。故夷易所變之一。乃爲有形之一。而太極渾淪者。未嘗著形而亦未及乎變也。

九　列子言河圖

一遽變七。七遽變九。九復變一。諸家皆知其爲易發理。而无有能言其宿者。惟張湛之言爲得也。曰。一變

爲七九。不以次數者。全舉陽數。領其都會也。夫一三五七九者。陽之全數也。二四六八者。陰數之對。變而包乎陽數之內者也。既其從陽數之會。舉一七九以該三五。則夫二四六八。亦皆包乎陽變之內矣。不待枚數也。若夫十土。非不預變也。能生成四行。而不肯自爲四行。故仗五以出變。而十之爲數。遂暗寓乎四生四成之列也。是以數變者。以九爲極也。以天地十數之效乎四時者觀之。冬水、春木、夏火、中土、秋金、卽其一三七五九形變之序矣。秋之金。其數九。而九不變十也。乃復變水。水之數一。是九復變一也者。復從形變之初。循環再起者也。故凡列子此語。專以發明太極之无數。而河圖之无十者也。若用无形畸之夷易。以豉反。以爲變易之易。音亦則失之遠矣。而理亦不貫也。蓋列子此語。惟從易理以求。則遂可曉。而舍易則无見也。予嘗深探老氏一教。見其綱條悉自易出。而其徒相與極口詆訾孔子。則遂疑其嘗見繫辭、太極、兩儀、之序。而恥其不能終成一家。則遂立詆以自文也。詳見易老通言。

十　五行生位本是王位

謂天地五初數。爲五行初度。後五數。爲五行增數。古固有知之者矣。至其名先五爲生。名後五爲成。則至漢人實始詳言也。然而四氣所生。自直亥、寅、巳、申、而一二三四之直子、午、卯、酉、者。乃四氣王地耳。然則漢儒何所取則。而萬世何以无議也。是特主五以推變化。而不專爲四氣發凡也。蓋裨竈占陳。以五德言之。謂其興復之數。當在五年。故漢儒訓釋其義曰。天以一生水。地以二生火。天以三生木。地以四生金。天以五生土。五位皆以五。而陰陽易位。故曰。妃以五成也。然則水之大數六。火七、木八、金九、土十、也。凡其言五

行生成。至此而加詳矣。審求其理。實皆以變五爲成。而四時生王。非所專主也。若從五行生成。而推易數之生成。則泥矣。

十一　八卦无土卦圖

地六水坤　　地四金兌　　天九金乾

地二火離　　天一水坎

地八木巽　　天三木震　　天七火艮

十二　八卦不立土卦

四行之在卦也。其有數可數者。巽八震三之爲木。離二艮七之爲火。兌四乾九之爲金。坎一坤六之爲水。總而計之。則爲四者凡十。是四行生成。短長相補。合而數之。可及四十矣。至夫天五地十也者。四行依之以成其體者也。乃遂无卦可立。无數可推。以較天地圖書。不獨无十。亦且无五矣。此正大衍受河圖減五之則。而定著以爲卦數者也。夫五之无也。豈其八卦自能變化也哉。土之施德乎四行也。其功用至于可爻可卦。則五也。十也。皆藏乎四象已成之畫矣。觀易者。苟其于此有見。則夫卦之六十有四者。雖无主土專立之卦。而爻之三百八十有四者。亦无一爻焉。而能不載乎土也。安用局乎卦爻。而下與四行同體也哉。故說卦枚數八列名數。而曰。此其秋也。此其水也。曰秋者。不過域乎四時。曰水者。不能外乎四德也。而土也。元不隸時。亦不著德。以見其該也。及夫卦之已成。則不問何卦。凡六其爻者。率皆指五以爲宗主。則

五亦不能終藏也。此其致甚邃也。予既得此理矣。于是始從无卦无爻之地。而探求夫天五地十之所存也。

十三　八卦分載土德

土之用事。回復隱顯。不主故常。故自圖書以及大衍。立數寫肖。則皆時多時少。不可準度。說者病其无居。則遂依時日以立分際。故其言曰。土王四季各十八日。此其爲說。蓋深明乎四行之載土。而土五之能昌四也。故于一時之九十日者。五分而取其一。以爲土日也。合四時所取各十八日。而參數之。則其爲日。蓋七十有二也。積七十二者五。而爲當朞之日。則是土之一德。亦常居其五一也。此其分際。確乎其能得五土該四之分矣。第其于四季中。剔取一十八日。以爲土日。則或執而不通焉耳。詳見後篇然其意可師也。若能放之。而求土數于分五隱一之地。則五雖不自立卦。而卦皆涵五也。惟夫讀易者。得其言。而不得其所以言。乃遂欲以三百八十四爻者。均配乎三百六十日。于是以一爻配對一日。而餘遺二十四爻。无日可配。則又多方其說。而反以汨易也。

十四　分爻當日遂至別異四卦

分爻當日。皆經生以意言之。初无依據也。其說或曰。乾、坤、坎、離、者。天地日月也。或曰。坎、離、震、兌。分主四氣而運行之。不自囿于五行也。或曰。八初卦之爻。既爲卦祖矣。及其疊初卦以爲重卦也。本氣用盡。而他氣迭起。則夫八純卦之本爻。不更入用也。說凡三變。而皆黜除卦象。乃得傅會乎二十四爻之不用也。此其

爲皆不通也。且以易類推之。乾坤之有用九用六也。爲夫六爻不足以盡其意。而遂別設二用。以教亢戰之過也。則八八相承。而爲六十四卦者。卦之與爻。率皆相須以承四氣。安有虛卦虛爻。不麗于用者耶。且其謂乾坤不用。猶其稍稍並本矣。坎離者。水火也。冬夏也。何爲而不入于用也。若曰。水火者。日月也。日月可以該冒他卦。則震雷巽風。其用狹于日月。而水火二象。亦何從而得專生成也。若曰。陰陽之義配日月。日月者。陰陽之著象。而可該他卦者也。則夫山澤通氣。氣非陰陽也乎。雷風相薄。雷風非陰陽。而孰與爲體也。至謂震、離、坎、兌。分位四正。可該他卦。則乾坤豈不該于四氣也耶。夫乾坤兩卦。不止六爻皆用。而又增設兩辭。以極其至。則四卦之爻。安得不用也。又謂八卦本氣不用。可虛諸用外。則夫八初卦也者。皆以六爻。入諸六十四重卦。則既分應氣令。无一畫可除也。夫既无畫可除。則其本氣何嘗用盡也。凡此數者。皆易之大節也。而其无宿。且猶如此。予故詳思其意。而得其致誤之由也。蓋夫子之言策也。曰。乾坤之三百六十者。可以當一朞之日也。此其所指。則乾坤十二爻之策也。初无與乎六十二卦之爻也。若其策之在卦。則夫萬有一千二百五十者。夫子明以配對萬物。而未嘗用以配日也。此其爲誤。自當質夫子而正之。不當襲誤生誤也。

十五　分日應五行

累四時之日。而每季取其十有八者。以爲土王之日。其爲分四載五之理。固甚邃矣。而分日寄王之說。則泥也。姑以春序而例其餘。則可見矣。木德用事。則凡九十日發生者。莫非春也。孰使春而能出此之生。則

土德其實爲之也。凡其死者苗。枯者榮。則春固有象矣。而土之授春以生者。漠乎其无朕也。苟欲于九十日之末。剔取十有八者。而曰。此土德之寄旺乎四季者也。則又當別存七十二者。而曰。此木德之實旺者也。其說若可聽矣。不知立何爲際。而名何日以爲土王也。又不知十八日者。安得別有奇力。以自表乎木德之外。而云不爲木王之日也。然則十有八日云者。吾知其說矣。約其分際。猶曰五德者。率五而均計。則土力當居其一也。惟其日之三百六十者。分當爲一朞。故其分際可數。因得借之。以諭率分焉耳。若師其意。通其泥。常于土德隱而不見之地。五分四德而取其一。以明土力。則凡五之能該四也。四之當載五也。皆有宿矣。而三百八十四爻者。亦可隨卦當時。而无所贅虧。凡其傳會之說。皆遂可徹也。

十六　立分當日

十六卦而當一時。則此之九十六爻者。皆當隨時用事。如在春則皆爲木德。而在夏皆爲火德。其類可推也。積而致之歲竟。則四其三月者。月仍各以九十六爻。爲四德分王之日。而土德之居五一者。自在其中也。蓋四德也者。无一日焉。可以離土。則是三百八十四爻也者。亦无一爻焉。而能不載乎土也。土之兼冒四時也。其力雖散而薄。然而合四時之薄。以概一時之王。則總三百八十四爻之力。土當據其爻之七十六而奇也。此非襲其舊失。而專以爻計也。五其分而均計之。无所寄算。姑此率爻而言也。若夫當日之卦。則自有定位矣。卦有定位。則爻亦隨卦以隸乎四時也。以此立則。是每卦每爻。悉皆有土。不至如分爻之執泥也。

十七　六日七分

分爻起于爻卦。而卦之當日也。其說出于易緯。謂以六十卦。而分直三百六十五度四分度之一也。一卦而當六日。則六十卦已爲三百六十日矣。然尙餘五日。以及四分日之一者。未有所宿。則遂用此之五日有奇者。析一日以爲八十分。積四百二十分。而五日有奇者。乃始有宿也。故六十卦者。旣皆全受六日。又當別受七分也。此其所從以爲六日七分之則也。後人因此而推廣之。則不止分卦而已也。乃遂至于分爻也。然嘗審而求之。則知其破碎无理。當不足尙矣。何者。秋冬之氣。不可以入之春夏。亦猶陰卦之爻。不可入諸陽卦也。今也。不分四季之屈信。不立八卦之分際。槪以一日析爲八十分。而凡卦均受七分。固可以傳足乎周天之度矣。而其大不通者。勢必至于分卦以出卦外。則必有卦陽而爻陰者矣。亦有卦陰而爻陽者矣。其爲破碎不待多辨也。

十八　分爻記月之誤

一卦而均傳七分。積十一卦有奇。而八十分始足。則是合六十七八爻之餘分。始能共當一日矣。然而推之不通也。自垢至坤。凡卦皆趨乎坤。則皆陰能消陽之卦也。自復至乾。凡卦皆趨乎乾。則皆陽能消陰之卦也。卦能消陽。則其爻不能以直乎陽。卦能消陰。則其爻不能以直乎陰。此不難見也。今其積八十分以爲一日也。法當跨涉兩月。則其六十七八爻者。亦當通十一二卦而參取也。設若時月適在姤復之交。則夫十一二者。必有以陰卦陰爻。而直陽日者矣。亦有以陽卦陽爻。而遂直陰日者也。此乃自用其分爻之

指。以明分爻之失。而破碎卦體。乃遂至此。他固不足深論也。

易原卷三

論數十四篇

一　本數用數設數

水、火、金、木、土。初亦無數也。而其生或遞相輸灌者。有漸有積。聖人既知其度。而無言可諭。故必立數以紀。而後初終漸次。學者始可序求也。然則五行也者。蓋其託數以記實。而非因數以得體也。故天一之一。其在十全數中。固嘗爲一矣。已而見諸蓍象。則包乎象兩之中。向之爲一者。不得復專其一矣。安可見其在天爲一。而謂天下之一。皆在是也。洪範五行。水居其一。卽天一也。此其爲一。特以冠五行而首出。故名之曰一耳。而五紀八政。亦皆有一也。歲也。食也。是皆一也。若見五行之一爲水。而謂五紀之歲。八政之食。皆爲一水。可乎不可也。故凡指天一以爲太極之一者。如執歲食而言一水者也。是皆不能隨事索理者也。于是易之言數。雖不一途。而其立數之原。則派別爲三。不可雜已。何謂三。曰有本數。有用數。有設數。本數也者。自然而然。天地之十全數是也。及其載之洛書。亦此之本數也。用數也者。倚本數而致功用也。河圖倒易水火。以明克制。則本數之爲用數。此其發端也。惟夫四象所象之四。參伍所倚之五。則皆直取天地五初數。以爲之用也。及夫三兩之成而爲九六也。九六之派而爲七八也。天地元无此數。而聖人設焉。以追寫變化者也。凡此之類。皆爲設數也。

二　設數

本數已具。而未入于用。用數未起。而人未知其所用。則本數也者。雖曰。實其有之。其亦徒數而已也。若夫。何數可以入用。何數不可爲用。則皆不容其意徒擇也。聖人也者。探其情要。約其歸宿。別立一數以斂散之。使不可得見者。皆形見于所立之則。而其參差不齊者。又皆終會于一。是設數之所由起也。設數云者。本无此數。而以理擬立也。正夫子謂言不盡意。而設卦以盡其意焉者也。此其設卦。則正從設數以出也。易本无卦。天地圖書。亦本无大衍一數也。是故聖人之設爲大衍也。其數非數也。虛一之一非水也。象兩之兩非火也。八卦之八。非取象于巽木。而七八九六之在蓍者。亦非水、火、木、金、之成也。皆其本无而擬立。夫是以名之爲設也。是故本數猶川也。用數者。知川之可浮。而卽焉。以行其舟者也。設數則出軸艫之外。置維楫以操縱之者也。今從三數者。各立之譜。而明其以也。

三　本數凡兩譜

天一至地十。析數爲五十五。數讀如所。

右皆實有此象。乃立此數以記之。推而極乎百千萬億。皆記實也。自有此數。而後世之欲名事物者。其多少先後。率資此以命其序也。天之十日。地之十二辰。卦之爲六十四。經禮之爲三百。甫刑之爲三千。號物之盈而爲萬。皆記實也。記實也者。一二則誠有一二。千萬則誠有千萬。第第相次。不可少損。損之則闕。不可少益。益之則贅。以是知形變之一。既其得之于天。說者。乃欲卽之。以求生兩之太極。確乎其

誤也。用數本數之別。詳見參天兩地譜。

地六。天七。地八。天九。地十。

右此五數者。五行成數也。而凡易數之出于乾坤者。元非此之五數也。其用已統于四象故也。乾坤之初爲九六。九六之出爲七八。其爲九六七八。固嘗竝此立名矣。然姑且依以爲準焉。是倚數也。倚者依也。實非正以爲用也。故地六以至地十。此五數者。不爲用數。而仍爲本數也。

四　用數凡三譜

河圖一至九

洛書之自一至九。自水生以至金成。皆以本數居本位。以其未入于用故也。至圖數則異矣。變西金而位之于南。變南火而寘之于西。以著其相克之序者。是其用也。則夫火之二也。已遂爲克金之用矣。金之四也。又已爲克木之用也。是已非其本然者矣。然則天之示此數于圖也。亦既明言當用之機。以昭示夫人矣。詳在圖論。而凡聖人之擇數。以入乎用者。未必不發智于此也。

天一。地二。天三。地四。天五。

自一至五。爲天地五初數。自六至十。爲天地五後數。概而言之。則十數者。莫非五行矣。析而求之。則五初數者。五行受天地初氣。而純一不雜者也。无方數之變化。莫不管是。雖五後數者。亦皆資始乎此也。故易之取數。无不用四。其制變無不用五者。立本而該末也。是故方其未用。則爲本數。及既入用。則爲

用數也。

參天兩地

竝天之一三五。而合其數以爲九。竝地之二四。而合其數以爲六。天地固有此數矣。聖人知其可用。而差擇用之。此其所以獨爲用數也。然地四以前。四全數者。旣嘗用爲四象矣。天五一位。其獨爲五者。又嘗立爲變祖矣。至此而又參天兩地。則遂再入于用也。此有以見五初數之該。徧事事物物。无不由之以出也。故亦不容不以此爲用也。或疑一數不當兩用。則泥矣。

五　設數凡七譜

大衍五十。

五行之五十五者。實有五十五象。故竝實有以名實序。今損其五以爲五十。則天地本无此數也。直以推測所至。後先漸次。无所云識。故借實數以識虛象而已也。故衍之所及。上不爲五十五。而下不爲四十五者。以虛攝實。聖人設數之智也。詳見後篇。

參天兩地。

三數之別。惟于參天兩地。可以兼攷也。蓋一三五二四。天地元有此數。是之謂本數也。知一三五之當用。而參之。知二四當用。而兩之。則五初數者。皆入于用。是之謂用數也。一三五本不爲九。二四本不爲六。今其參之兩之。而合其數以爲九六。而九六遂爲一易卦祖。則是本无此數。而設爲之也。

虛一。

五十數之總。有一數焉。不入四十九用。故後人以虛一名之。而實无此一。姑借一數之能始萬者。以形容太極所奠焉耳。而聖人猶不肯正以一名。則可以見其不爲實有也矣。惟其元非實有。故可以虛之而无闕也。楊氏蓋嘗則其理。而著爲太元矣。其曰。一元都覆三方者是也。一元之覆三方也。三方者。入八十一數。而一元未嘗預乎九九也。此正放太極之一。而立爲此則也。則安可從實有而求太極也。

象兩。

此之象兩。蓋借地二記二之名。以識蓍象焉耳。故兩儀之位。正次虛一。是天地皆在象兩之中也。則其謂二也。豈從地二得數也哉。夫是之謂借數也。自此以下。凡其借實有之數。而名剏設之象。皆放此也。

象三。

所象之三。三才也。而非取諸天三也。掛一于分二之後者。以象夫人之參覆載而爲三也。及其記策之爻。既已疊三。則自下而上。地人天相次而位者。是其三也。六畫既重。則又兼三才而兩之矣。

八卦。

自天一至地八。數非至此而始變。又非至此而變極。直取四時之氣。起四正而周四隅者。其方面凡八也。故遂倍四爲八。以識其位。而一朞之數。悉有隸屬。是正借八爲數。而名其有耳。

用九。用六。

凡卦六爻。爻既六。故爻辭之與小象。以莫不六也。槩六十二卦悉同。而獨乾坤二卦。上九上六之外。復有用九用六者焉。有辭无爻。有意无象。此在易書。則設數之尤著者也。他卦不設。而乾坤獨設者。他卦之剛柔已具。則雖直循見數。遂可致用無闕也。至夫純乾則純于剛。故積九而龍亢。純坤則純于柔。故積六而龍戰。亢且戰。何可無救也。其曰。羣龍无首者。用剛之道。貴乎應而不倡也。是謂能用其九也。利永貞者。雖其立體當順。然必能不苟爲隨。乃云善用其六也。是皆本无此爻。而以意立用。此其所以爲設也。洪範三德。于剛克則沉潛之。于柔克則高明之。沉潛高明也者。畏剛柔之過。而立則以致矯者也。若夫正直也者。則常不剛不柔。行其所无事而已。不必更立沉潛高明二救也。然則沉潛而用其剛。高明而用其柔。夫非用九用六之意乎。

六　用數設數之別

聖人贊易。慮後世雜三數而混言之。蓋嘗從用數設數。而別言其用矣。第其言微隱。可以意會。而不可以數求焉耳。六十四卦之內。從方體而言。則曰。裁成輔相也。裁成輔相者。所立在此。所因在彼。則是後乎天地而奉之者也。出爻卦而言。无方无體者。則曰。範圍天地之化。範者。器之橅也。圍者。周物之身而挈度之也。曰範。曰圍。有包括天地之象焉。則是聖人先之。而天地莫之能違也。此用數設數之別也。而設數所起。又有夫子之語。可以推證者矣。則予前嘗論設卦之類設數者。皆以其本无此象此數。而剏意爲之。故得名之以設也。

七　九六倚數名爻

設數之用。至能操縱天地圖書。使其異數合爲一數。此聖人瓶物之智也。而其齊不齊以入于齊者。正在九六七八。所倚之數。所名之爻也。何者。天地十數。陰數常多。陽數常少。如天一而地二。天九而地十。以是其則也夫。其陽之必少于陰者。在天之象。必少于在地之形也。以虛實凝散而分多少故也。使聖人于此。不能別立推測之則。而于陽徑取其少。于陰徑取其多。則夫數之在陽者。與夫爻之爲奇者。率嘗爲陰數之所蓋冒矣。故聖人之于倚數也。別有操縱之道焉。十全數者。五陽五陰。固嘗對出矣。陰之進則極乎十。而陽之進僅及乎九也。此其爲極一也。而聖人之倚數也。在陽則取其極九。而陰之極十者不取也。非徒不極乎十也。引而伸之。直迫天五起變之地。无數可退。乃始取諸地六。此其立爲抑陰舉陽之則者。亦已至矣。及其名爻立義。又益有異也。乾之一其畫也。以象天一也。其數實一而已。而遂名其畫以爲九。坤之兩其畫也。以象地二也。其數倍一矣。而又名其畫以爲六。是又抑陰舉陽之甚者也。于是反本末而對推之。方其自然而然也。陰之多常過于陽。及其抑多舉少而及乎此也。則陽九之于陰六。率常贏三也。積而多之。陽又太張。而陰又太減矣。于是又于九六之派。而有相補相除者也。九雖比六而多其三。然九之出而爲七也。遂已明損其二矣。六雖比九而減其三。然其出而爲八。則遂明增其二也。此皆其立數以矯偏。而對施盈減者然也。設數而及乎此。則天道之張弓也。皷橐也。尺蠖之屈信也。其中有機。聖人率皆攬取。以入乎設立之數矣。夫其出天地而加範圍焉。其非此類矣乎。

八　合設數問

或曰。實有之數。自然而然者也。所謂莫之爲而爲者天也。今謂聖人而能設數。則是自然者可以使然也。曰。予固言之矣。本數猶舟也。而設數則出舟外。而立維楫者也。順行舟之理。而求其可以操縱者耳。非外立一則。而拂其當然之理也。是故聖人之設數。減陰派之十。而立名以六。減陽派之九。而定數于七。非其眞有所削也。既已極陽數而取諸九矣。又遂從六派而取其八。亦非能有所增益也。是皆因其自然而然者也。惟其知所參擇焉。而措之于數。以寫其衰多益寡之機。以成其抑高舉下之則。以求權夫太盈太減者。而使一陰一陽之道。見乎寓算立則之地焉耳。而其于多少之自然者。元无一毫變動也。至此而後知夫聖人之設數者。其範圍之妙。能超象數而斡象數也。然則設數也者。豈其舍其自然。而強以使然也歟。此與設卦以肖陰陽者。其理正同。故予嘗援之。以明設數之所自也。

九　皇極无數

洪範八疇。其族類皆可枚數。而皇極一疇。无數可命也。謂其不著事功也耶。其派流所播。與人爲德。則其德已三。與事爲福。則其福又五。而皇極不肯自別于五若三也。此其意象。殆且函萬于一。是人事中之太極也。故其列諸九疇。雖嘗序次在五。而此之一五。實能該乎九疇之九。非五數之所能域矣。則夫太極之強名以一。而實不爲一者。又其象也。若夫天一之一。則特五行之一水焉耳。五行之五也。水其一也。以一并四。而相與爲五。蓋以實數而紀實象也。如曰。虛一之當屬乎此也。則火、金、木、土。直四行耳。而安得云五

也。總其該而言。又如九疇而去其五行。則八疇耳。強名爲九。其又可得乎。故天一之不可虛也。既已入于形變矣。形在焉而數與之俱。不容剔去也。若夫太極也者。總統五十。而不自預乎五十之一也。則古聖人之秉一无迹者。其類尙可意逆也。堯舜相與語。泯迹狀而傳心。尹湯所協。該德善而居總。孔子所貫。又非多學而能識也。則夫一之所寄。其眞有耶。抑其无也。此王弼之謂非數。而數以之通者也。五三六經。孔子要妙。實皆在是。弼豈偏宗老氏者耶。

十　圖數已入八卦。自用圖序配卦之圖竝說

二離火　七艮火　六坤水

九乾金　一坎水

四兌金　三震木　八巽木

右圖序。雖嘗改變書序。然其於五行生成。仍自相屬也。水之坎一坤六。火之離二艮七。金之四兌九乾。木之三震八巽。一生一成。謹相聯綴。元不判別也。

十一　八卦分朋之圖

地六水坤　地四金兌　天九金乾

地二火離　地十土　天五土　天一水坎

地八木巽　天三木震　天七火艮

十二　六卦分朋附乾坤

始吾見八卦之次。惟四正得位。而其行列。布乎四維者。既非循書。亦不用圖。久之未解其故。暨得坤彖分朋之理。而求諸六子列位之次。見其陰陽皆以類聚。而遂欣然會意曰。本乎天者親天。本乎地者親地。則天地氣類之眞也。于是又有以見。八卦分主四氣。亦非聖人以意定著也。何者。震、坎、艮、三陽卦者。位乎東北。无一陰卦。而能附出其間。是爲東北之朋矣。而乾亦位乎轉北之初。以統涖之也。巽、離、兌、三陰卦者。立乎西南。亦无一陽卦。而能附出乎其間。是亦西南之朋矣。而坤亦介乎西南以受之也。夫謂我朋者。我之所主也。則我之謂朋者。主我者也。故東北之朋皆主乾。而西南之朋皆主坤。推極其致。則九實生七。故三陽卦皆其男也。六實生八。故三陰卦皆其女也。男女父母。其取義固重于賓主。要皆準氣類以言氣類而已也。則夫乾坤之得爲天地也。以其凡陽凡陰。皆自此立總也。予于是又有以知天五聚著乎乾。而地十聚著乎坤也。故凡陽附乾。而凡陰附坤也。其位序方面。亦自可推也。夫惟陰陽各附其類。則復乎天地奇耦之初矣。故凡天地之數。在書而全。八衍、入圖、而減。及其會輯爲一。乃遂彼此无二。此非天地至理。出乎自然。而復乎本然者歟。故卦象至此。而易遂以成也。

十三　卦數

夫子未嘗正言卦數也。獨于說卦命坎爲水。故論數者。得以知坎之爲一。而離震兌之當爲二三四也。非必他證也。以類而推。則一行可準四行也。然則乾九巽八。其必從說卦之謂爲金爲木者。而命之爲九爲

八也矣。是亦夫子之言。故亦不必眞辯也。惟夫配坤以六。配艮以七。說卦旣无明指。又且坤旣爲地。而復以水配。艮旣爲山。而復以火配。人因疑之。此不足疑也。易象變遷。蓋有不勝其言者矣。故皆舉一以告。而待夫悟者之反三也。若謂坤地所包者廣。而不當爲水。則乾天愈廣矣。而何以局乎九金也。謂艮爲山。而與火不當同屬。則夫堅多節者。亦已屬木矣。旣可爲木。何以不可爲火也。于是後世沿易起算。如十日、十二辰、五聲、六律。陰陽太一。雜然各立一數。以自成一家。不容參合矣。而其五行眞數。載諸天地圖書。以及卦象者。未嘗少少改變也。如三八之木。二七之火。不以何地。何用。凡其得數。在三。在八。則皆仍爲木也。及得一六。亦必爲水。而四九亦必爲金也。故由其得數之末。尙可推知五行之爲何屬也。是夫四正得數。稟諸五行。而事事物物。莫不由之以出。故亦未嘗輒異其初也。若大衍所衍。固其本諸四象之與天五矣。而其自出之變。則設爲一二。而一二非水火。設爲三四五。而三四五非木金土也。若循衍數以言本數。猶用日辰聲律之類。而言易也。

十四　三數爲大衍可取四策

四策之可以成卦也。惟五十數。而後四无一闕也。蓋嘗進而取五十五。退而取四十五。悉用大衍蓍法。虛一掛一。而後四四數之。凡其五十五者。已自全不應策矣。而四十五者。則三策中。有六七而无八九也。何者。四十五旣先虛一。已而又復掛一。其在用止于四十三蓍耳。于四十三者。設使三扐皆少。又當去其十二矣。則其在而爲策者。但爲三十有一耳。則夫三十二而爲八。三十六而爲九。无由形見乎四策之內也。

故夫大衍之四策。固其取。則于圖之參伍者矣。不圖之用。而別設五十以爲之總者。蓋惟增此五數。然後數之在蓍者。七八九六。隨占隨得。无有揲足而數不足者。亦无有扐見而策不應者。詳見揲蓍策數。百占百成。悉不虛揲。亦无一揲。而能別出他數。以與七八九六相亂也。曁夫四十九用。既已周具。止存一位以奠太極耳。其无一贅虧也。則是大衍也者。其于應造化而出爻卦。莫之能尙也。故易之卦數。悉出于此也。夫惟非圖非書。而圖書得之。乃始可成。此聖人範圍天地之妙也。

易原卷四

論一凡七篇

一　諸家說虛一異同

案原本脫論一總目謹據他篇校補

古今推大衍而傳者。如京房、馬融、荀爽、鄭康成、顧歡、韓康伯、董遇、孔穎達、近世劉牧、胡旦、皆其自出機軸。追想易本。非不力也。然其推說五十五者。已自陧杌不定。故朱震輯衆說而折衷之。歷詆其迂且違者。皆有歸宿。已而自致其說。則明稽鄭康成之減五。暗用沈括之虛一。意蓋厭諸家膠執。而欲圓機以通造化。其思精矣。然以其說而求諸易。多不合也。康成用十日、十二辰、二十八宿。以應五十之數。蓋乾鑿度語。亦京房語也。而揆天地五十之外。尚餘一五。未有所宿。遂謂五行之氣。流通乎五十之中。故其流通者不可得見。此其意。自以爲得減五之以矣。而不知等爲五行。中又自分子母。母能該子。則一土固能通諸四行矣。子皆受氣于母。而不能自出氣變。則水、火、木、金。安能迭相該貫也哉。則又何自而能流通隱見也。又其所取日律星宿也者。特以己意決擇而傅足之。若沿類以求。則氣數物象。與其所取相當者。尚不乏也。試以其類而增減之。則其增也。既不覺贅。其減也。亦不覺少。非有確定不易之理。則與馬融之增北辰。荀爽之增用九用六。亦何異也。震因其說。而遂采之以爲數本。則夫三大數者。或一其五。或三其五。又或衍五而十。凡其何以參差不齊者。震皆不能致察。則失其本故也。括之言則曰。四十九蓍。聚之則一。而四十九

隱于一中。散之則四十九。而一隱于四十九中。靜則歸于一。動則惟覩其用。一在其間。而不可取也。震又因括說而廣之曰。五十去一。則一在四十九中。使四十九去一。則一在四十八。其說皆未確也。

二　誤以實一言借一

一之可虛者。爲其借數寓名。不與實有之數。相次相比。故虛之而无所闕也。若夫天地之十全數者。實著其位。實致本用。語已在論數中。此其爲一。是天一之與地二。相次而可以枚數者也。虛之。則五行遂且无水。而十全數无一。遂无所發始也。如之何其可虛也。劉牧之虛天一也。朱震固已詆之矣。曰。若謂天一居尊不動。則筮者當置一策以象天。不當言其用四十有九也。震之詆牧似矣。而謂一在四十九。與四十八中。則又大非也。震于衆蓍同爲一握之時。以其同而未分者。命之爲一。此全誤也。抑不思虛一之語。起于五十數者。闕其一而不以入蓍。故得名以爲虛也。若在握所有。止于四十有九。是直四十九耳。本自不爲五十。則亦本无此一。而命何爲虛也。是說也。孔穎達其實倡之。故謂皆不得其解者。多折而歸之也。苟如諸子所云。虛數在四十九內。則易之立文。當曰。大衍之數。四十有九。其用四十八也。此无他。不知設數本數之別。而從定數以言虛象。方欲不虛其一也。其總五十。而其用止于四十有九。是明遺其一。而无以究其所之也。必欲別指一一而虛之。以應易文耶。則出四十九用而求之。茫乎其无取一之地也。故不免支離其辭也。且震之言。又曰。凡有數者。莫不有一。一之所在。无往而不爲萬物之祖。夫謂一爲萬物之祖。意指太極也。故无間乎四十九。四十八。而一皆可去也。雖其可去。而一之爲一。亦无乎不在也。然究其所從言之

一。則非太極萬之一也。其言曰。凡數莫不有一。既謂之凡。則有疇有類者。皆是也。正劉牧所謂在天爲天一。在乾坤爲初九。在十日爲甲之類也。是謂冠冒同類之一。而非該總萬類之一也。正震之所譏。而又躬自言之。此古人所以置論于目睫也。與若夫易家者流。用天一以爲太極之一者。十人而九。不止此之數子也。姑卽其嘗有議文者。從而正之。以期易本之有明耳。讀者。用吾言而求諸三數。苟知夫殊塗而同歸者。率以太極爲宿也。則虛一之不爲天一。自如白黑也。

三　老子說一本易惟王弼能知

王弼之釋大衍曰。演天地之數。所賴者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。夫從五十全數。以觀四十九之闕一。而知夫所虛之一。是爲太極。蓋已深得易旨矣。而曰不用之用。非數之數。尤其深明道總也。世之溺象數。而不能通諸易理者。率常以虛无詆之。此特習聞老氏科條。常與儒忤。而不知其書本自易出也。夫无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。此蓋易繫贊明數變之功也。夫惟數變已定。能使體易之君子。未與物接。則泯思爲于无有。及其應感而動。輒能措酬酢于盡善。則夫太極之散而在易者。尙能使不用之用存乎。

四　王弼說虛一

是理也。惟老子得之最深。故言之最該。其曰。无爲而无不爲者。不專爲易蓍發語。而王弼能知不用之用。非數之數者。正從此語而得其流灌之以也。故夫用蓍之四十九者。萬物也。五十而虛其一者。能生兩儀、

四象、八卦。以及乎萬物。而不見其生生之迹者。是也。故其能生者。在易爲通。在蓍爲用。在老爲无不爲。其不自生者。則太極之生生立獨。而易之无思无爲。寂然不動者也。思爲皆泯。卽老氏取之。以立无爲、无言、无事、无味、之目也。其在孔孟。則舜之无爲。禹之行其无事。堯之順帝而不識不知。文王之儀天而无聲无臭皆是也。從其不自生而无所不生。不自化而无所不化者。合而言之。則妙萬物而神者也。聖人亦慮其理之起乎象數。而卦爻之語。所不能包也。蓋嘗對爲之言曰。神无方而易无體也。又曰。一陰一陽之謂道也。夫有方有體。則皆物也。雖天地陰陽亦物也。用不離物。而功超物表。則妙萬物而不測者也。是運雷、風、水、火。而坐收動、撓、燥、潤、之用者也。故六子役于乾坤。而說卦之于妙物也。不以天地入六物之列也。是故易以一爲祖。以神爲至也。善乎晉人孟景翼之論一也。曰。一之爲妙。空元絕于有境。神化贍于无窮、爲萬物而无爲。處一數而无數。莫之能名。強號爲一。推此言也。而入諸易。則太極之該衆萬者。有則可求矣。

五　易以一爲祖以神爲至

一者。從虛出實。太極以之生萬者是也。神者。積實化虛。以可測之積。而致不測之用者是也。故妙萬物而言之也。變化運乎冥冥。固難究言。而卦爻之理。苟不達諸性命人事。則易爲无用也。于是借人事可見者。以推天地之難見者。則倫類相朋也。蓋喜怒哀樂之未發也。一未爲兩。有太極之象焉。及其發也。喜與怒對。哀與樂對。類而推之。有仁則有義。有禮則有樂。有上則有下。有是則有非。諸如此類。則昔之一者。皆出而分爲兩矣。自兩以往。涉迹轉多。則去一轉遠。故信善美大。自二中四下者。積而上之。皆求及乎化也。苟

及乎此。則皆會其散。而返其初矣。及其初用既至。不散而會。則一之謂也。一則信善美大。皆无可見之迹。而隨感出應。有一能生萬之象矣。當仁而仁。欲義而義。遇禮智而出禮智。人莫見其勉且行。而其德之日出者。蓋嘗泛應而曲當也。此正伊尹所謂一而日新者也。凡其日新之地。化而不膠。故迹之所出。人見其然。而不知其所以然也。其在孟子。則謂之聖不可知。而在易則爲不疾而速。不行而至者也。是皆人事之本乎天理。而可相發明者也。從易道而對言之。則自生蓍立卦。而推極乎盡性至命者。其理一也。王弼曰。太極者。无稱之稱。蓋有見于一未爲兩之初。其理邃矣。而劉牧譏之。朱震和之。則皆无見乎一且神者也。則其議之宜也。蓋牧震之所長者。象數也。象數之中。精義入神者固在。而二子之言象數。則亦不出乎象數也。宜其不喻无有之眞也。特不知无思无爲者。果如聚魂積塵。全无心思作用也乎。于此无見。宜乎求太極于有形无形之間也。故王弼之學遺數。而易師之學泥數。遺數者。理不異數。尙可推而達之也。其專于言數者。則直數耳。而遂有不與理會者也。故易指常至于偏倚也。

六　一神

一陰一陽之謂道。是在象數之中。形焉而上者也。陰陽不測之謂神。則不獨形而上之。且出象數之表矣。若夫蓍者。有數可數。有象可稽。未至甚賾也。而聖人之言蓍數也。則嘗盛稱其神矣。于大衍則曰。可與祐神。于變化則曰。天下之至神。既謂蓍之物神。又謂蓍之德神者。此非專以贊蓍也。易寓于數。數寓于蓍。易神。蓍亦神也。故嘗論之。神生于化。化生于變。變生于剛柔之交。凡陰陽之遞代。寒暑之倚伏。皆其物也。交

而變。變而化。則无轉爲有。舊革爲新。人見其速且至。而不見其疾且行也。是妙物而不囿于物。本乎陰陽而不可測度者也。有其效而无其迹。是以命之以爲神也。夫其既神而迹泯者。不容言矣。而陰陽之交且變者。其消息有初。對代有漸。盛衰有序。從其初且漸。漸而序者。次比記之。夫是之謂數。數具而神藏乎其中。故易自一陰一陽以後。則皆數之可紀者也。自陰陽不測以往。則无數可紀矣。有數可紀者。易書也。不出乎兩相變易也。无數可紀。則兩相變者。皆泯其迹。而无不爲者。皆不見其爲也。殊者同。百者一。則能復乎生兩之初矣。故曰。以一爲祖。以神爲至也。然而蓍法既傳。知理者悉能有見。則豈人人而能神歟。聖人言其可以神者。而待夫人之能神者也。故又曰。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

七　一能无爲无不爲

列子之論生化曰。生物者不生。化物者不化。自生自化。自消自息。自智自力。自形自色。謂之生化、消息、智力、形色者。非也。此正指太極之運。生化而能无爲者也。其語蓋出于易也。下繫之論曰。天下何思何慮。同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。日月相推。而明生焉。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。推其極致。則窮神知化者。可以由此其有得也。此易之言一以達乎神。而列子得之者也。其曰。自生自化。自消自息。而無生化消息之者。則何思何慮。而順往來屈信之自然者也。夫其可以无思无慮者。亦非委其具而付之自爾也。日月寒暑。與之爲役。而已得据其總也。已据其總。彼效其詳。己則无爲而尊。彼則任責而勞。彼常往來、屈信、遞代。而此則坐收、生明、成歲、之利。卽

蓍之所著。虛一不用之象也。夫一雖虛于用外。而兩儀以至六十四卦。皆受此而致之。分掛揲歸。以成其爲萬有千餘之策者。是其所謂。无爲而能无不爲者也。是正生化、消息、智力、形色。若不出諸己者也。故人不見其爲。而常有與之爲之者也。莊子曰。陰陽四時運行。各得其序。惛然若亡而存。油然不形而神。萬物蓄而不知。此之謂本根。此又卽列子之言。而詳陳之者也。陰陽四時運行得序。不形之神。存乎其間。則竝與易之變化生神者。言之矣。萬物皆受生育之德。而不知其孰爲之。是見四十九。而无見于一者也。覆載之內。萬物之象。皆受生焉。安知兩儀之上。更有兩生儀者哉。此太極也。故莊子指之以爲本根也。孰謂老子之徒。專于談虛也哉。

論二凡五篇

一　因貳明失得

易生于一。立于兩。故一出而兩見。兩見而一藏也。蓋夫變兩之極。化而及神。則混異爲同。向之兩者。亦遂不一。而一自復矣。此合易之始終。而究言其播復者然也。詳見總論。若夫易之名書也。專以變易言之。則凡象若數。雖其屢遷屢變。而皆不出乎兩相更迭也。非兩則无變。舍變則无易也。其曰。一陰一陽之謂道者。是兩之可以出變者也。又曰。一闔一闢之謂變。是兩之終能成變者也。用此求之。凡其相錯、相雜、相得、相易、相薄、相摩、相盪、相推、相感、相攻、相取、相逮、相悖者。莫非以兩爲體。而形見乎相交之地也。人而知夫兩之所當而措焉。則可以常吉而不凶也。苟惟不能參觀。而倚于一偏。則其敝。必至于知得而不知喪。知進

而不知退。知存而不知亡也。故夫子之言易曰。因貳以濟民行。以明失得之報。貳卽兩也。貳之可以濟民也。卽參彼我而裁可否之謂也。其爲失得之報。則用兩之當否。有以取之也。故聖人于此焉而務白也。

二　事物悉載二

極天下之大。萬物之衆。事爲之夥。而其形體情實。无有不相配對者也。寒暑。日月。雷風。晝夜。山澤。水火。君臣。父子。夫婦。牝牡。道器。剛柔。仁義。治亂。進退。生死。得失。吉凶。榮辱。有萬不同。而无有孑然獨立者也。夫其每出必兩者何也。陰陽其實爲之也。陰陽之未出也。太極則其總也。及其既出也。則天地其初也。事事物物。无有外乎天地。而自生自立者矣。而天地又從太極而受陰陽焉。故事物之无不有兩者。其源實出于陰陽也。于是究其極而言之。天之陰陽。卽地之柔剛。人之仁義。而卦爻之乾坤也。四易其地。四變其名。而皆不離乎兩也。故兩之播也。不可勝原。而兩之所從爲兩。則一陰一陽。正其總也。六十二卦。无一卦焉。而不載乾坤。則何事何物。而非兩出也。故說兩明。而易之本末著矣。措兩明。而有得无失矣。宜乎聖人之濟物者。務明乎此也。

三　易總數悉用二爲致變之地

易一數。罔无不用四矣。然究循其本。則直倍兩耳。天雖有一有三。而同于爲陽也。地雖有二有四。而同于爲陰也。四時之四。亦終總于寒暑也。是四者。皆其卽兩而倍焉者也。易卦用八。八其八而六十四焉。則又從倍四而加八焉耳。其祖无不自兩也。不獨此也。掛一之象三。純卦之畫三。則二既成三矣。而聖人又遂

兼三才而兩之。乃從六爻之六。以求成其爲易。則雖用三之後。猶復以兩爲宿也。與後論三通。故聖人作易也。措兩之理。既具列諸附卦之辭。而其明兩之機。尤著乎立卦之序也。凡今六十二卦。其先後相綴。无非取諸奇耦相同者。是其則也。今譜列左方。

四　六十二卦奇耦多少凡四譜卦上標數即是卦之本序

連四卦數同。凡二十八卦。

三屯。四蒙。並二奇。四耦。下放此。五需。六訟。二耦。四奇。七師。八比。五耦。一奇。九小畜。十履。五奇。一耦。十三同人。十四大有。一耦。五奇。十五謙。十六豫。一奇。五耦。三十三遯。三十四大壯。二耦。四奇。三十五晉。三十六明夷。四耦。二奇。三十七家人。三十八睽。二耦。四奇。三十九蹇。四十解。二奇。四耦。四十九革。五十鼎。四奇。二耦。五十一震。五十二艮。四奇。二耦。五十三漸。五十四歸妹。五十五豐。五十六旅。並三奇。三耦。

連兩卦數同。

十一泰。十二否。十七隨。十八蠱。二十一噬嗑。二十二賁。三十一咸。三十二恆。四十一損。四十二益。四十七困。四十八井。五十九渙。六十節。六十三既濟。六十四未濟。上已上六卦。並三奇。三耦。

連兩卦數同。凡十二卦。

十九臨，二十觀。四耦二奇　二十三剝。二十四復。五耦一奇　二十五无妄。二十六大畜。四奇二耦

四十三夬。四十四姤，五奇一耦　四十五萃。四十六升，四耦二奇　五十七巽。五十八兌。四奇二耦

前一卦與後一卦數同。凡六卦。

二十七頤。四耦二奇　二十八大過。四奇二耦　二十九坎。四耦二奇　三十離。四奇二耦　六十一中孚。四奇二耦

六十二小過。四耦二奇

五　卦序

卦自有理。而二十四卦。悉以奇耦數同者。次比爲序。是其理著乎數。而聖人欲從致變之地。主其同以究其變也。于是數同而類別者。則多至于四卦。而其无類可比。獨爲一卦者。猶隔卦相匹也。是六十四者。无一卦焉。而不與他卦奇耦相配者也。以是知聖人之因貳而明失得者。其于因數致察。如此其審也。序卦之自乾坤而極未濟也。率皆相受相入。而于其末。特爲之言曰。未濟易之終也。夫其指未濟爲易終。則是六十四序者。作易之初。既已定著之矣。非夫子以意推說也。蓋致變之地。必屬乎此。而三乃有措也。三生于二。見論二。

論三凡八篇

一　一生二二生三三生萬物

天地圖書之外。別有一二三者焉。非復五行之一二三矣。是謂聖人設爲之數也。此之謂二也一陰一陽。

是其總也。尙其有迹可求也。至于一之立總而生二也。三之合二而出變也。則皆居虛而難究。故太極之一。予既不憚辭費矣。而三之爲三。凡易之合兩起變者。莫不屬焉。可謂要且該矣。而予之論數。未暇亟言者。慮其名稱相汨。反以紊經也。然則孰爲三。曰一生二。二生三。三生萬物。其語雖始老氏。而理本易出也。一之爲太極也。予固數言。不待申復矣。自二及三。夫子固嘗極言其總。而曰。天地絪縕。萬物化醇也。男女搆精。萬物化生也。夫其天也。地也。是爲兩矣。兩之合也。別有絪縕者出焉。既不可分以屬天。亦不可別而爲地。又不可斥諸數外。則安得不參乎二。而成其爲三也。凡易之從二出三者。其象皆總乎此也。故夫子隨舉男女以配對天地。而期夫人之類求也。然則男女之搆精。卽天地之絪縕者矣。絪縕者。與天地而三。而其化既可醇矣。則夫搆精者。合男女而三。其化亦可由此以生也。凡天下事事物物。從交而變。從變而凝者。莫不出乎此之三者。而凡三之類。悉可放此以推矣。

二　天地男女兌艮

男女云者。以人言也。人雖可名以物。而物理不同乎人也。今于男女搆精之下。槩萬物化生言之。猶曰。男女搆精者。其理卽萬物所從化生者也。是蓋舉隅以告。而期夫人之類推也。若要其所宿。則天地男女也者。實指乾坤六子以爲之原也。故作爻辭者。從損之兌下艮上。按象而爲之言曰。三人行則損一人。一人行則得其友。甚言陰陽相二。而乃有三可變也。（詳見後論。）且夫男女也者。陰陽之賦乎人者也。以類觀類。則凡分派于陰陽。而兩相配對者。莫非男女相二之理也。二在而三自形。其于禽獸蟲魚。凡有血氣者。則皆

以牝牡相二也。而構精者自參其間也。其在日月、雨霜、露雪、山川、水火、草木。凡因氣凝聚者。則以陰陽爲二。而二之交。亦卽爲三也。及其著而爲理。麗而爲事。則夫剛柔、奇耦、利害、當否。凡其彼此參互之際。无不因三以致其成也。故論二明。而三始可推也。牝牡而構精。卽陰陽之騰降者。是其理矣。人事之有利害也。利害之相感發也。則亦天地絪縕之理也。絪縕之在天地。蓋其二氣方交。而欲變者也。自此益進。而至于凝結。則形質具而爲物矣。迹狀著而爲事矣。極天下之大。而凡事凡物。莫不因交以出變。故亦皆因三以成體也。此其三能生萬物之則也。且夫三之距萬。數之相絕。不勝其遠也矣。而老氏之言道也。一之生二也。二之生三也。尙其可以序求也。三之所生。不至聯比爲四。而遂隔越爲萬。豈一其三者。遂能生此之萬也哉。凡萬莫非三出焉耳。攷之于易。則凡有形質者。莫不資生于三。其理甚著也。予故謂此理之爲易理。而非老氏臆揣也。

三　三人損一一人得友

大傳旣發絪縕構精之理。乃始正引爻辭。而爲之明曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。此言凡從陰陽而得實體者。无適而非二也。實有之象。莫著乎人矣。三則損一。是損三而就其爲二也。一則得友。是益一而成其爲二也。損益之間。率以及二爲底止。夫是之謂致一也。盡易一書。莫非主兩起變。卽皆以二而爲底止者也。詳見明貳。于是天地男女皆二也。二具而三自形。則從二得變者是也。故老氏表發其理。而立爲二能生三之論。以補三聖人之所未言也。若夫易之從二言三。而三能成物。則不勝其多矣。

而皆有可以案故而求也。方其言總。則曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。一陰一陽。而道自隨之。是其三也。人之所爲。又能繼道。而時當則爲善矣。是善之資生乎三者然也。及言卦本。則又曰。乾坤其易之緼耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。是又用乾坤易相參而三也。易立而六物可紀矣。及其參會同殊一百之理。又嘗從日月、寒暑、屈信、而明立分際也。其言曰。日往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。暑往則寒來。寒往則暑來。寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。夫日月、寒暑、往來、屈信。其非二乎。兩體對出之中。有相推相感者焉。如絪緼之非天非地。而實別爲一理也。則安得而不三也已。又從其相推相感者。而致諸可以成物之地。則歲也。明也。利也。悉皆隨之以生也。是物雖有萬不同。而无不稟生于三也。十三卦之敍剏物也。凡棟宇、弧矢、杵臼、舟楫、衣裳、書契、之類。无有一物而能自出一用者。故夫子謂備物致用。立成器以爲天下利也。然則器之成也。雖其形而甚下。猶須備二致三。而因三成質也。況其形焉而上。與之立總者乎。

四　陰陽之合爲三

易象既成而爲書也。陰陽之交。有互體相入者焉。凡曰。相錯。相雜。相得。相易。相盪。相推。相摩。相資。相感。相攻。相逮。相悖。是皆合二以成其互者也。二其分也。互其合也。分之外有互焉。則不得不三也。原其始。則皆陰陽而交焉者也。故老氏于三已生物之後。又嘗卽其所形。而明其所始矣。曰。萬物負陰而抱陽。冲氣以爲和。夫且負且抱。是二之相交者也。負抱之中有和焉。則萬物之所從爲物者也。詳見予所著易老通言。莊子又推本

此理所出。而明言之曰。至陽赫赫。至陰肅肅。肅肅發乎天。赫赫出乎地。兩者交通成和。而物生焉。是亦指夫肅肅赫赫之交者。以爲兩。而兩之通以成和者。爲三也。兩以三出。而物生矣。是又卽三之未及生物。而與老氏之語。本末相感者也。

五　實三設三

夫子于乾坤出易之地。其言三尤爲詳審也。曰。乾坤毀則无以見易。言无二則三不可見也。（乾坤易。合而成三。已見前論。）又曰。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是又言三不可見。則二遂覺于无用也。夫乾坤天地也。天地安得而有毀也。曰。陰无陽助。陽无陰佐。或者偏用陰陽。而失其交通成和之理。如乾亢坤戰。亦皆未免偏倚于一也。則下乎乾坤者。其爲毀特易也。是言陰陽兩對之間。而輒毀其一。則遂无地可以出變。三无從而生也。三既无託以自形。則二之可以出變者。亦遂窒塞不行矣。故二毀而三遂息也。夫子之言三也。蓋如此其該且悉矣。然謂三行必損其一。而三人必及于疑。則又不足常恃。此其故何也。曰。是有妙理焉。有實三。有虛三。實三也者。其象其體。可以枚數及三者也。積三畫以成初卦。兼兩三以成重卦。卦一象三之爲三才。六其三揲。而爲十有八變。皆其實有此三者也。爲夫體質已具。故云六物。既曰物矣。則其功用所及。不能越出形範之外也。今由六物而推其象。則凡爲人。爲器。爲事。爲異類。盡其所得定體。而以數數之。可以及三者。是皆不能自運。而有待乎運之者也。世之知道者至此。而能與之揣切增損。然後功用始白。于是畫既三。而又重以三焉。人既三。而必損其一焉。人已一而期得友焉。皆其曲從陰陽至理。與之調適其偏。

而求以追明乎出變之祖者也。

六　實三設三

虛三也者。本无數也。以化醇化生之則。次第求之。其序則當在三。而此三實无形質也。于是循號物之數。率十以言。則夫自三以降。歷四五以及九十。自當次數。而老氏道序。殊不其然。蓋三外徑以生萬。則此三也者。固无在三之質。而實能搖擅生萬之用。故得目之以爲虛三也。然則既曰三矣。則有數可識矣。而尙得謂之虛乎。曰。不獨三也。自造化未爲萬物已上。一也。二也。三也。皆借數也。故雖天地、男女、寒暑、日月、往來、屈信。凡其數實在二者。夫子亦不嘗正以二名也。其所謂二。則凡有陰有陽。不至偏乏。則雖數過乎二。亦爲一易因貳濟民之本也。于是復之五耦一奇。得爲有陽之卦。而坤之純耦。積爻至六。乃遂嫌于无陽。卽其理之甚明而可例者也。此其爲二。豈可循實數以求也。于是卽虛二而推虛三。則三之有其次。而无其質者。其三益妙也。率此而上之。太極據生兩之表。而不肯名一者。其象數益虛矣。嗚呼。微哉。

七　三損一一得友象適在損

三而損一。一而得友。此損卦一爻之辭耳。而夫子引之以該一易者。何也。一二三變化之原。效乎變卦重卦者。象適聚此。故夫子卽之以立槩也。損之得爲重卦也。合艮兌以成體者也。類而推之。此六十四卦。皆與損同。故其一而友得者。可以通諸一易也。卦初无艮。因乾之三交乎坤也。而遂以一奇二耦爲艮也。初亦无兌。因坤之三交乎乾。而又以一耦二奇爲兌也。是兩卦初變以爲六子。而凡卦變。莫不皆然者也。故

其三而損一者。亦可通諸一易也。于是從卦以求一人得友之象。則夫損之積爻。而至于六三也。兌三畫之奇耦。其用已竟矣。自此而上。六四以及上九。則自屬艮而不屬兌也。卦法自上而上爲往。兌之以其六三。而聯屬乎艮之六四也。是其二卦上行。而別與一卦相得者也。故其爲象。正如一人行而得友也。于是又從變卦。以求三行一損之象。則夫坤之初卦也者。其三畫本皆耦也。及夫出而爲艮。則三耦變一以爲奇矣。乾之初卦。其三畫本皆奇也。及其出而爲兌。則變一以爲耦矣。是皆三畫之出。而變損其一者也。故其象爲三行而一損也。夫此四象者。雖形于損之六物。而八卦之自始及終。悉包乎六物之內。故爻辭之與大傳。得從一爻之語。以該明一易也。

八　二之取象以陰陽配對不專用數之多少

易之謂二。本无定數。而凡能兩異相兼。乃得爲二也。其在造化。則以兼有陰陽爲二。而陰陽之或多或少不間也。及其入畫。則以兼有奇耦爲二。而奇耦之或多或少。亦不拘也。及其畫而成卦。則此卦彼卦。又復爲二。亦不以奇耦多少爲間也。是故乾坤初卦。各以三畫爲父母。是嘗以三畫共象一人矣。及其分派而生六子。則三畫各爲三子。則又以一畫而象一人也。若其既已重卦。則重乾六爻。乃遂共象一君。重坤六爻。亦遂共象一臣。是爻畫之自一及三。自三及六。凡其一也。三也。六也。皆可取以象一人。元无定也。夫子之論象曰。聖人擬諸其形容。而象其物宜。是故謂之象。則凡易之爲象。取其可以擬似而已耳。非其體質實然也。則夫象類之或少或多。何可膠泥也。所可知者。必其兩相匹對。乃能彼此交濟。以開物成務焉耳。

故聖人槩論易理。而曰。因貳以濟民行者。本陰陽以言二。而達諸人事。以見凡三悉生乎二也。未及乎二。則偏而不該。苟過乎二。則贅而爲礙。故乾坤之三。必損一者。純奇須耦。而純耦須奇。乃能生生不窮也。是蓋以奇耦對出爲二。而不以三畫爲拘也。兌必合艮。是少女少男相會而成二。夫二奇一耦。與夫一奇二耦者。皆不枚數而拆配也。雖夫子至此。亦不肯發機竭告。而槩以致一爲言。使人思夫三則損之以及二。而一又益之以及二者。其所歸宿。率以一人行三則疑也。是亦一理也。一人也者。乾之一奇。坤之一耦。皆其象也。乾以一奇入陰。坤以一耦入陽。皆得爲行。不必更拘三奇三耦之當爲三人也。且卽其三奇三耦以求疑。則其疑可言矣。位置已定。无所交感。爻畫率若凝立不動。則无所于決矣。夫安得而非疑也。其在重卦。則夫艮兌爻畫。既嘗兼三而重六。其體已足。若使艮兌之外。更有一卦。如震離之徒。儌立其側。則此焉山澤兩象。既已對出。則損之卦地。已自无可容受。又安得而不名爲疑也。故小象之疑。卽大傳一致之反也。

易原卷五

太極生兩儀論七篇

一　陰陽未分爲一。

天地已判。變化已形。尙其不可俄測俄度也。則前乎此者。茫昧無朕。獨以何見而命爲太極也。曰。是有理焉。非億之也。兩儀之出爲四象。四象之出爲八卦。是易序矣。而凡有象有卦。則皆以兩爲初也。夫其出焉而初者。可以命之爲兩。則夫未出而該者。不容不命爲一也。其曰太極。猶言天地陰陽。未得爲至。而此能獨至也。若夫一氣判而爲兩儀。則陰陽旣已對立而二矣。其力可以施生。而未遽名爲天地也。其象當爲乾坤。而未遂畫爲乾坤也。有兩之儀。無兩之形。是陰陽初分。而未凝於物者也。四象也者。木、火、金、水。位在四正。而未爲春、夏、秋、冬者也。是陰陽之已出。而將爲四時者也。至於八卦所紀。則是四正之氣。周徧八方。而後世命爲八節者也。故其立爲震、巽、離、坤、兌、乾、坎、艮。八其名而八其列者。乃其序也。至此而後陰陽始著於卦畫矣。然則自無形而及于有形。自紀數之少。以及乎紀數之多。皆不出乎陰陽之源派也。所謂易道陰陽者。是其凡也。然則由易之所成。以要其所始。則夫據生兩之地。而能與之爲初者。其當爲未分之陰陽也。豈不昭然可想也哉。故太極所奠。惟繫辭發之。而循五經以達論孟。皆未見其嘗言也。

二　老子明一爲太極。

夫子亦嘗言一矣。皆有天地後。總統萬物之一。非太極未爲天地之一也。其曰一致而百慮。又曰。天下之動。貞夫一者也。則皆並人事以名之耳。若其未麗事爲。能生天地。而不爲天地。則實未肯明以一名也。夫子嘗曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。中庸曰。德輶如毛。毛猶有倫。上天之載。無聲無臭。至矣。此二語也。固嘗髣髴乎象數之表矣。而其所指。亦皆從天地已得一後。模擬其似焉耳。若超出象表。而究出天地之所從始。則皆未之肯言也。予故曰。太極之一。求諸五經論孟。未有明說也。此非聖賢有所靳祕也。寓道于器。而藏性天於文章。以期天下之自得焉耳。老子意見。既已窮極造化。而又慮夫學者之迷本也。故謂道生一。一生二。二生三。三生萬物者。是其究極始末而竭告焉者也。一太極也。二兩儀也。易之太極。理當爲一。而未名以一者。此語既出。而人始知其可以會而同之也。

三　一非數。

老氏慮此理之未白也。則又申言夫一之無乎不在者。而曰。天地、谷神、侯王。位置不同。而皆分稟此一。以爲清寧盈靈貞焉。則是一也。蓋皆隨在隨有也。此其爲一。無間乎幽明大小。而皆能與之爲祖也。然則天也。地也。方且與人物。均受此一者也。則天地安能反生此一也。諸家指天一爲五十所虛之一。則是以變形之一。爲太極之一。其原既誤。故推之無或能通也。詳在列傳河圖下。是以老子之明此理也。立一以爲始。立二以爲承。而立三以致極。自三以往。繼其下者。遽爲萬物。則其爲一二三萬也。與易之本數。自一至萬。次比而不可闕一者。全不侔矣。則安可混爲一則也。一生兩。詳見論貳。二生三。詳見論三。又見予所著易老通言。列子尙慮若語之

簡而難明也。則自作之問。而自爲之答。以究極其詳也。曰。聖人因陰陽以統天地。夫有形生于無形。則天地安從生。于是列敘未有天地之先。形氣體質。具而未離者。命爲渾淪也。渾淪之動而爲形氣也。體質之具而爲形變也。其輕清而上者。自名爲天。重濁而下者。別名爲地。則夫渾淪之函陰陽者。出焉而二矣。夫惟有清而又有濁。有上而又有下。是向者一。而今者二矣。然則清濁未分。而渾淪無間。其非一與。已分清濁。而有上有下。其非兩與。課二子話言。殆如隨易立訓。而共發揮焉。特不肯明以易言耳。是所謂深於易者。不言易也。世人見其別立軌則。期以自成一家言。則遂斥之儒外。然魏晉間。知道者。已深知其理矣。故常槩易老以爲一稱也。凡今世之能說易者。率皆濫取世傳。以爲己出焉。是特立影求形者耳。而老氏則直究其形矣。是故可尊也。

四　借數名一

數者。因紀物而有也。無物可紀。則無數可命矣。太極也者。本無其質。則固不可繫之以數。而名之爲一矣。然太極之能生天地也。惟聖人而後能得其以自非聖人。安能聞言輒解也。聖人其亦有憂乎此矣。故不免借人人可識之數。而發造化難言之妙也。此借數名一之所由起也。何以知其爲借也。曰。圖書命數。雖其多少。或有不同。而次比已定。則五十五者。不可損爲五十有四也。四十五者。亦不可增爲四十有六也。皆其實有此數。不容贅闕故也。若夫大衍之五十者。其立數固本天五矣。然其爲五十也者。元非實用天地五十五數也。故一非生水之一。而十非生土之十。則可以見其不爲紀實之數矣。是豈可從實有之數

以求其宿哉。且其分蓍象兩之上。不立一數。與之爲始。則固示人以其可闕之象矣。象四而下。又遂虛五六七而不用也。直至借八以名八卦。而後八始入用也。是所借八數。半用半不用。而元不乏事也。則凡大衍之數。豈其自一至萬。不容中闕者耶。又四八策中。每得一策。且如三十六而爲乾。則自三十六外。皆爲扐數。扐數第以識閏。而不全爲用也。是四十九中。其所虛者。不止發數之一也。今見其所虛者爲一。而不知此一之非實一也。乃遂從借數以求實有。而指天一之爲此一也。則推之如何可通也。老、莊、列三子者。蓋恐流傳滋久。誤而求諸實數。則夫太極也者。將遂淪於有形有體之域矣。故嘗更迭發明。著諸其書。而世人罕覺也。

五　老子以同獨明一。

老子之言曰。有物混成。先天地生。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。又曰。無名天地之始。有名天物之母。此兩者同出。夫天也。地也。是其二也。此既爲一。則生此之二。而能與之爲始者。決當爲一也。至其謂同者。則取有無未分而混然者也。獨則又孑立無名之象也。然則同也。獨也。擬數而言。固可借名爲一矣。離數而觀。則遂不復爲一也。故取同獨一。殊名而共義者。參錯言之。使人悟此一之非數也。予故于此有見。而云借一之非實一也。列莊二子。固其師老者矣。而申言同獨之爲一。則又附事出理。愈益明白也。列子之言造化也。曰。生生者不生。不生者疑獨。及言道德。則曰。多歧亡羊。多方喪生。惟反同歸一者。爲無其弊。是又用一同獨三語者。遞相發揮。而明乎一之非數焉者也。莊子曰。物物而不物于物者。是爲獨有。

則是用超物者爲獨也。又曰。一之所起。有一而成形。物得以生。謂之德。性反修德德至同初。初則亦用反同復初者。以形容夫一之爲同爲初也。故言及乎道。而前聖後聖。皆歸一揆。無分乎彼此也。

六．列子以同獨明一。

列子固嘗極言陰陽、剛柔、仁義。而會歸于一矣。曰。天地之道。非陰則陽。聖人之教。非仁則義。萬物之宜。非柔則剛。是旣明援易語。以會諸其書矣。雖其立教。常欲自成一家。而此語一出。安能終掩其原也。及其言數之播復。則全是釋易也。一之變七。七之變九。固河圖矣。而夷易無形畧者。（易羊吏反。畧音埒。）能生形變之一。則正指太極之生天一也。此其爲書。何往而非易出也。（詳見論數。）是理也。惟王弼能于易老左右采獲。故其釋衍最精。曰。演天地之數。所賴者五十。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。其言深得易理。而世無悟者。患在以實數說借一。故弼語反棄也。

七　易書無太極。

或曰。夫子自言。易有太極。則非無矣。而弼之所訓。乃曰。無不可以無明。必因於有。故常于有物之極。而明其所由之宗也。夫夫子明以爲有。而弼乃推而入之于無。是以諸家多致疑議也。曰。固哉高叟之爲詩也。以辭害意。而不能以意逆志。故其執滯如此也。夫子此語。主變易而發也。易理之已著乎變者。皆其爲物而可見者耳。非其役物而制變者矣。故凡乾坤立畫。以象天地陰陽。是直已傳形質。而事事物物。無不爲兩者耳。非其能生此兩。而造夫無可增加之極也。其曰。易有太極者。猶曰。變易之道。固有立乎其極者焉。

則凡象兩象三象四以備乎八固皆由此出變也是爲制變之祖也不曰易書自能有此之極也蓋易之識變也有書而制變者有理六十四卦之爻之辭則書也制六十四變而居總無爲者則其理也故繫辭之言易也生蓍倚數立卦布爻則皆指夫有狀可書者矣而推致其至則必窮理盡性以至于命乃居其成也是卦爻以上更有理有性且有命也理也者言其所以然者也性也者言其所已得者也命也者言其所從來者也是不獨欲窮其書而必欲窮其所爲書也然則變易之所起固在兩儀以下矣孰使兩儀而有此變者則必有命之者也故太極當爲變祖也若曰太極立不變之地未嘗肯入于變不當與數變同言則非圓機之士也

兩儀生四象論六篇

一　劉牧以一二三四爲四象

兩儀天地也天以一生水三生木地以二生火四生金水、火、木、金有其似而無其體是之謂象本其象之所出而言故曰兩儀生四象也古今通以七八九六爲四象則在地六以後獨劉牧取諸天五以前是二說也固皆祖天地而本五行矣予以經考知牧說之合易者其據凡四也揲蓍之法曰揲之以四以象四時四時也者方其在數則爲一二三四及其播氣則中乎冬、夏、春、秋入之于卦則爲坎、離、震、兌也故一坎直冬二離直夏三震直春四兌直秋此四位四氣者人更萬古經更萬說而四數者未嘗少少變易也則揲四所指之四時安可易四位而他之也牧說之合易者此其一也

二　七八九六非四象

六七八九。固爲四行成數矣。諸古書如月令之屬。亦嘗取而入諸四時矣。然其所云。六七八九者。乃其陰陽經五而既足者。故從而立數以識之焉耳。非如一水、二火、三木、四金。自能授氣于四時。而不受四時之氣者也。則雖嘗以入諸四氣。而不得正爲四時也。詳見論五・及乾鑿度八卦論・ 殷天子之言易序。既嘗以四象次兩儀。是天地之生四時也矣。已而猶慮其未明也。則又綴辭其下曰。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。以示次天地而爲四象者。正爲一冬、二夏、三春、四秋。總之可名爲四。而非四數以外。別有一四也。則牧說之合易者。此其二也。古今又有命四策之六七八九。以爲四象者矣。爲夫易之畫爻彖卦。悉自此出也。殊不悟四策之數。乃其受諸四時者。卽四營成易者。是其則也。四營之所以必四者。揲四之象四時者。卽其起數之原也。四營既成。而後七八九六始出。則四策之數。安能先乎春、夏、秋、冬。而與之立則也。詳見此下一篇 夫惟四策。反依四時以得數。則牧說之合易者三也。若夫一二三四。當爲四時正數。則夫子之言。又有可據者矣。說卦之以卦配時也。明立四位。明分四氣。其端緒甚明也。曰。兌秋也。兌正爲秋。則坎冬、離夏、震春。不可易而他之也。又曰。坎者水也。正北方之卦也。坎既爲水。則離火、震木、兌金。又可槩見也。夫坎、離、震、兌。其德既爲水、火、木、金。而水、火、木、金之數。卽一二三四之位也。則夫揲四之象四時也。夫子實用一二三四。正主其象矣。經生乃謂七八九六。與之相當。是欲更夫子之所配。而易以乾、坤、艮、巽也。雖甚昧者。亦知其不可也。此牧說之合易者四也。凡此四者。皆卽易言易。而四象所屬。明白如此。故予不敢舍夫子而順世傳也。

三　易數皆本四。

有天地陰陽。而後有四時。有春、夏、秋、冬。而後有萬物。易之所寫者。造化也。造化之所託者。萬物也。人而欲撫造化。則必從其所出者。而求之。而寫之。則無一或遺矣。是故蓍之首尾祖四者。本所授以臨所受。冀得母必能知子也。分二之後。數蓍定策。每揲必以四者。四也。凡成一爻。必取其于四營者。亦四也。揲足數定。積四數之。以出七八九六者。亦四也。隨策畫爻。而立卦以極乎八者。倍其四也。八其卦而八之。以爲六十有四者。從倍四之八。而又八之者也。莫非權輿于四也。于是細而推之。得策三十六。而累四數之。知其爲乾者。九其四也。得策二十四。而知其爲坤者。六其四也。得七而爲二十八者。四其七也。得八而爲三十二者。四其八也。亦皆從揲四象四者。以出贏縮也。自此以往。演乾坤之策。以追朞歲之度。會爻策之數。以當萬物之數。莫非本祖乎四也。凡其謹守此四者。以四氣四中之象。得天地四初之數。而居四方正中之位。故可以總物原而該數本也。凡易之他數。隨事遷變。不常其度。而四行之四。未嘗或改。蓋以此也。四出於兩・兩出于一・兩之分一以爲體・如四之分兩以爲體・皆相貫穿・詳見論數・

四　五行未爲五材。故可象。

孔穎達疏經。大率多仍先儒。故雖指七八九六。以爲四象。而其所謂四者。仍指水、火、木、金。則亦不離乎四行矣。然詳味其言。孔蓋兩存其疑焉耳。予嘗因其取數于土。而測知其微也。孔之言曰。土則分王四季。故惟曰四象也。夫其立土以對四象。不援十而援五。則固舍成數而就生數矣。五行生成。皆一體也。孔之主

土言象也。既取諸生。則水、火、木、金。不當獨取於成矣。今其生成雜取。則是存疑示後。而不敢專主七八九六。以爲定則也。王昭素、胡旦、劉牧、朱震。因其指四行爲象。則皆非之。而牧震同辭曰。金、木、水、火。有形之象。安得爲象。此又泥辭失指之甚也。繫辭之言象曰。聖人有以見天下之賾。擬諸形容。象其物宜。是故謂之象。則象者。物之形容而已。非眞有取乎體質也。其曰物宜者。惟其宜焉。而擬以爲象。正如兩儀。固可以肖象天地。已而求諸陰陽。則陰也。陽也。亦可象兩也。求諸乾坤。則乾也。坤也。亦可象兩也。既曰象矣。則以肖似言之。安可執五行以爲五材。而謂形質不當取象也。則四子之譏穎達。又皆失之也。

五 諸家言四象

此數說者雖異。而猶並四時乎取象。其失未遠也。若夫莊氏。則曰。有實象。有假象。有義象。有用象。語不本經。而率意以言。穎達既已非之矣。易繫嘗曰。易有四象。所以示也。或亦有援此以言者。特不知此之四示。乃其著書而垂世者耳。非兩儀初生四象之謂也。此其爲四。卽蓍龜也。天地變化也。天象也。圖書也。是其四也。蓍蓋受易爲數。而非能與易立數者也。則自不得在生卦之列矣。既曰。天地卽兩儀是矣。天地變化。若居四象之一。則是兩儀自生兩儀也。王昭素曰。象兩。象三。象四。象閏。其象凡四也。胡旦曰。此聖人蓍法也。非由兩儀而生也。旦之言是矣。而自出其見。則遂曰。陰陽剛柔。其象可四也。此尤誤也。聖人觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。爻之剛柔。卽卦之陰陽也。今取剛柔陰陽。匹而四之。因以命爲四象。是謂水、火、燥、濕。可以配對爲四也。是數說者。固皆不通矣。而支離及此者。則皆不安乎七八九六之爲四時也。

故遂轉而他求也。

六　劉牧言四象。

予以經考而知。惟劉牧之說。合經而可據也。其言曰。天一。地二。天三。地四。兼天五之變化。上下交易。四象備其成說。而後能生八卦。于是乎坎、離、震、兌。居四象之正位。不云五象者。以五無定位。舉其四。則五可知矣。諸家惟朱震因牧之說。始疑坎、離、震、兌。與四時相應。亦嘗微以佑牧。而不能確也。其說曰。揲四之象四時者。坎、離、震、兌。此六七八九之數也。夫坎、離、震、兌。不爲六七八九。不難見也。朱氏兩冒而兼言之。亦猶孔氏以不敢自主矣。至其立爲坎離能中天地之圖。則明爲之言曰。坎、震、離、兌。四時也。氣數時日。自有之序。不容改而他之也。則前語之爲存疑益明也。然則剏推四象於地四之前。有如牧者。亦可謂確乎其有見矣。所可恨者。揲四之象四時。夫子自有明則。而牧不知援以爲據。故震輩視牧誤爲剏說。遂亦不敢堅主也。

四象生八卦論十二篇

一　八卦分成四氣。

卦之八也。前不爲六。後不爲九。何所取之。取諸倍四也。四之必倍者。四氣行乎四正四維。而其爲象。必當列八也。然則八卦所起。其源流可考矣。自太極而兩也。以其全而分二也。自兩儀而四也。則二氣者。又遂分四也。四氣者。有唱有隨。故其四者。又遂爲八也。是以震、離、兌、坎。與夫巽、坤、乾、艮。不得不耦出而錯立也。

善乎乾鑿度之明易序也。曰。太極分而爲二。故生天地。天地有春夏、秋、冬、之節。故生四時。四時各有陰陽剛柔之分。故生八卦。推此言也。則二四六八之更相灌輸。其序甚明也。已而又取八卦而分唱隨。則曰。震生。離長。兌收。坎藏。以言其唱也。巽、坤、乾、艮。仍四氣而散之。而養之。而制之。而終始之。以言其應也。是正夫子出震終艮。八卦更迭之序也。既著其序。然後辨方命位。明列先後承乘。則其唱隨之則。又益白矣。命坎、離、震、兌、爲四正。言居四行正位。而唱發四氣也。命乾、坤、艮、巽、爲四維。言居四正隅角。而攄達四氣也。四正也者。卽夫子之謂東方也。南方也。西北方也。四方正位故也。四維也者。則夫子之謂東南也。西北也。東北也。西南也。以其居于隅角故也。然則四正者。非四維之唱也歟。四維者。非四正之輔也歟。故易謂四象生八卦者。蓋夫子之言。得乾鑿度而益明也。

二　八卦配四時圖。　四時四維唱應。幷說。

巽
坤
乾
坎
艮
震
離
兌
巽東南
坤西南
乾西北
坎北
艮東北
震東
離南
兌西
春分正東震
夏至正南離
秋分正西兌
冬至正北坎

右內一重爲四正四維。是八卦之位也。外一重生散長養。收制藏終始。是八卦之功用也。說皆出于乾鑿度也。以其語明。因取一歲而八其節者。附著以致其詳。觀乎此者。足以知四時之主四正。而四象不屬四維也矣。易之出震終艮也。蓋其補足書序。而以八節成四時者也。是爲一期之日也。

三　參天兩地。

夫子之極言卦始也。曰。參天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。夫有變可觀。則是立數已定。而其奇偶。可以遞易者是也。卽今八其節而八之。以寫肖一歲氣節者。是其成也。若夫參天兩地也者。知天地五初之數。可爲數本。而參之兩之。以求夫可用之數。當何所屬者也。故夫子著之以爲卦始也。參天云者。並天之一三五。而成其爲九也。陽主進九者。在天地後五數中。陽進而極者也。謂自一而往。愈進愈增。至九而極。故聖人畫奇以象乎天。而名其爻爲九。命其卦爲乾也。兩地云者。並地之二四。而成其爲六也。陰主減六者。在天地後五數中。陰退而極者也。謂陰進至十始極。而聖人取諸地六致變之初。故云退也。詳見論數。故聖人畫耦以象乎地。而名其爻爲六。命其卦爲坤也。此其倚數以成九六之初也。及其九六既具。而六子也者。又從六九而得七八焉。則奇偶相參。八純卦者立。而六十四卦由之以成矣。則卦數在易。無有不生乎天地五初之數者也。九六生七八在後論。

四　五不爲象。

參天兩地以成九六。則夫五者。亦居其一矣。而生卦之象。獨不數五何也。五、土也。分氣以爲水、木、火、金。而不專主一德也。故一二三四。有象可像。而五之隨感出應者。無定致可倣也。下繫之言易曰。其爲道也。屢

遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。是語也。蓋數變之已著于卦。而猶屢遷不可執據。則夫天五也者。又其出變之元也。奈之何而可象也歟。故五之不預四象也。非不及象之言也。過乎象之言也。方其倚數。則五初數者。皆在所倚。今其參之兩之。而皆于五初數乎取則者。是也。及其言象。則四行可像。而五土不可得像也。四時無土月。而八卦無土卦者。是也。詳見五論。然則五之能出變。其果何以也。曰。天之一也。三也。其皆以純奇屬天。未及交乎地者也。地之二也。四也。又其以純耦隸地。而未及交乎天者也。迨夫數之運而至五也。奇因屬天矣。而土于此乎生。則是天之奇數。方傳乎土。而正爲地體也。故土之一位。有地有天。非如四正之位。天奇地耦。判乎其未會也。夫惟奇耦既已相會。地天又已相得。此其爲象。蓋如重卦之屯。繼乾坤而首出者也。乾六其奇。坤六其耦。天陽地陰。非不各極其至也。必待重震坎以爲屯。而後奇耦始能參會也。故彖辭命爲剛柔始交者。其理正與五之奇耦始合者。同爲一理也。故天五之五。所以遂爲一易交變之始也。屯雖不能總統卦變。如五之該。然而經綸草昧。是亦陰陽交而吉凶見。大業遂可因此而生者也。其理又與五之起變。正相符也。

五　五不爲象。

一三五合而爲九。二與四合而爲六。則成變之初也。九與六其中皆蘊一五。以較四象。曰一則專于一。曰二。曰三。曰四。則專于二三四者。其體質不侔矣。自六而後。益推益廣。以及于萬。亦莫不然。則天下之變。無非本五也。故易象皆出于四。詳見兩儀生四象論而易變皆出于五也。詳見圖書論。夫其有象可像者。水、火、木、金皆有定

位。亦有定時故也。其不可象也者。變動周流。不可撫擬故也。故劉牧立論。謂五無定位。而遂不容倣象者。有見乎此也。是理也。夫子固嘗明著其則矣。說卦之敍四時四德也。配水于坎。以槩乎離火、震木、兌金。而土不著方也。明兌爲秋。以槩乎坎冬、離夏、震春。而土不附時也。此正土不著象之明驗也。夫子言之。非後人所嘗增損也。由是觀之。牧之言其皆有本。惜乎不能充竟其理焉耳。若夫牧之論象。幷生成言之。則又不知變之奇卦。專出乎五。而七八九六之入爻畫者。本非有取于四行之成數也。然則牧之言是。殆得其然。而不究其所以然者歟。

六　四象取象。不在天五以後。七八九六。不主四時。

天地十全數。莫非自然而然。皆可則矣。而取數必于四。制變必于五者。卽本以該末。故末不能離本也。天下萬物。無有不生于五行者矣。而前乎天五者。則皆五行初度也。受天地初數。有其象而未著乎質。不爲物變所雜。故木火能生春夏。金水能生秋冬也。而土也。又能該四者。而授之以生也。則天地之間。雖其方彙。有萬不同。而何事何物。能不受其管攝也耶。故可宗莫尙乎此象也。若夫天地之六七八九十也者。五行于此乎成。其亦要矣。而皆非四時之謂也。六七函五。而一水二火之氣。于此乎足。八九函五。而木三金四之氣。亦于此乎始足也。則漢志謂五行大數者是也。以其並五行而言。故世儒亦遂援之以言四時。而四時本無此數也。詳在圖書論。若究其何以名之爲成。則數之本奇者。得五而成其爲陽焉耳。而非四時之外。別有七八九六之象也。是故六七八九。固可以紀四行之成。而一二

三四之生四氣也。其已久矣。初無所待乎此地也。故夫子之配四時也。以震三之木爲春。而不以巽八之木爲春也。類而推之。則艮七、坤六、乾九。其不能爲夏、爲秋、爲冬也。亦已審矣。七八九六。既其不爲四時。則揲四之象四時也。安得越取六七八九。以亂其次也。

七　七八九六非四象。

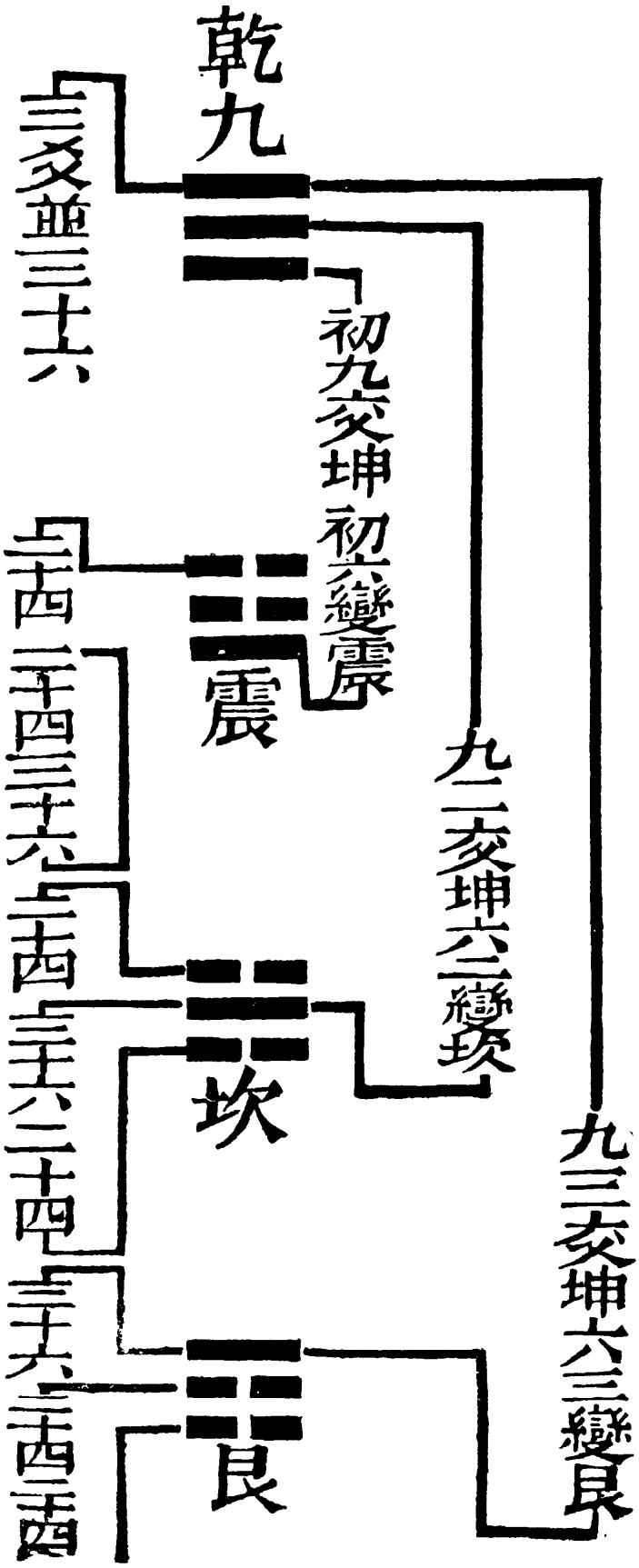
蓍策之有七八九六也。自從大衍衍而得之。所謂倚數也。倚者。依天地本數以立其則。而非直受其數也。是故衍數之與本數相戾者。可考也。衍之一二非水火。而其象三非木。象四非金也。然則衍之一二三四。既其不應四行四初之數。則夫七八九六也者。特其記策之數耳。豈嘗正爲四行四德也。予既得其以而病其淆雜也。故釐其名而異之。命大衍爲設數。而求別乎天地圖書之本數也。設數・本數・詳見論數・且夫易以變易爲體。凡其隨事取數。至不常也。是故卦之有數。本宗五行者也。而六爻既畫。其初爻之當爲一者。自爲本卦之一。而不爲五行之水也。又其蓍數。正寫卦數者也。而八卦之八。亦遂不爲巽木之八也。並此而推夫數之所出。凡其麗諸日辰。播乎星厤。派爲樂律。流爲方技道術。百出百變。而各自爲數。無一之能同也。惟夫坎、離、震、兌也者。其出數之爲一二三四。其凝氣之爲水、火、木、金。其配時之爲冬、夏、春、秋。蓋自初有天地圖書。以及既成八卦。而此四數者。常與四正四行。謹相傳著。無時而或他改也。此足以見四時之不可他易。而四正之異乎四隅也矣。至夫卦數之與策數。雖其偶有同者。如坤之六。艮之七。以至震八乾九之類。驟而觀之。似可參合于八卦所得之數矣。審而求之。則有異也。九之策專于畫乾也。六之策專于畫

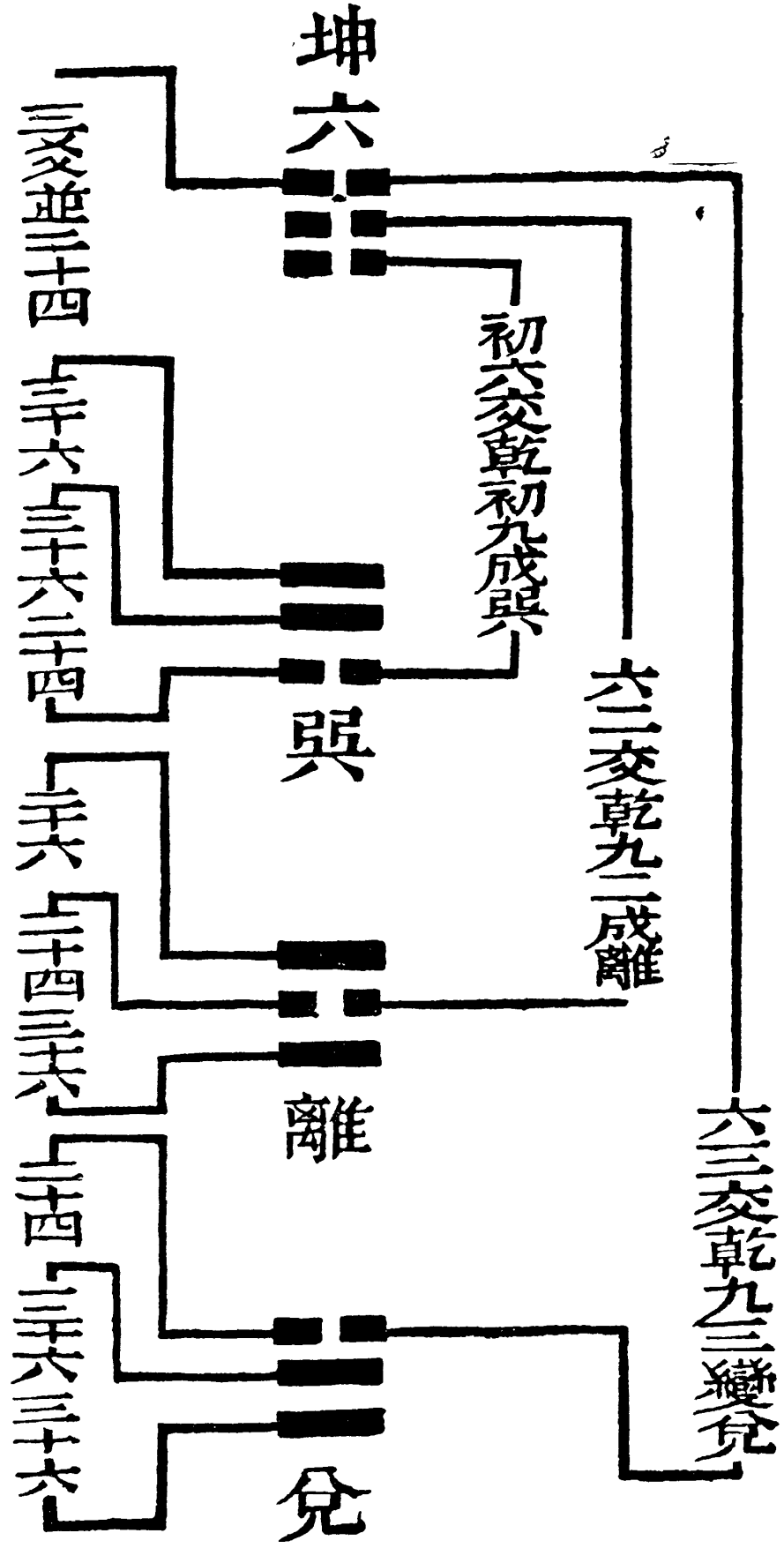
坤也。尙可援之以爲生卦之證矣。若夫策之七者。遂當爲震、爲坎、爲艮。而卦之以七爲數者。乃獨屬乎艮之一卦也。八策之當爲巽、離、兌。而卦數亦惟一巽。獨擅其七也。凡如此類。足以見其策之七八。不專屬乎艮巽之七八也。況又有甚易見者。坎一、震三、離二、兌四。已嘗據四中而配四數矣。則雖更有七八。安能攙四正而入之也。凡其言此者。皆不悟大衍所衍。特其倚五行以立之說。而非受其數于五德者也。故皆執偏而不該也。

八　易數迭爲唱應。

或曰。八卦也者。乾坤與居其二矣。今以四象屬之震、離、坎、兌。而曰四象能生八卦。則是四子反能父母乾坤也。此不然也。天地萬變。固皆不外乎陰陽也。以一陰一陽。而萬不同之變皆出焉。是其取象必皆循環往復。不一其主也。陰當時則陽爲客。陽用事則陰退聽。必先明其執主執客。然後互爲彼此者。始可別其唱隨也。當其定著卦始也。本天地以臨四氣。則乾坤固生六子矣。及其主四氣以推變化。則四初之氣。該乎八方。而乾坤所位。乃其八方之二焉耳。安得不並體爲八也。夫子已恐後世求之無要。故嘗明示賓主于說卦矣。當其列言八卦之出震終艮也。是本氣序以爲之主也。故八卦列敵爲八。而不容別出乾坤兩位也。至其本卦性而言其以。則巽矣。雨日之潤烜。雷風之動散。艮兌之止說。六子之功用。亦已廣矣。而夫乾之君也。坤之藏也。實能翕張此之六物。而制其命也。則其位雖雜六子。而道實冒之也。惟其因事記變。不一其體。故每言而每不同焉耳。

九　九六生七八圖.


乾九
三爻並三十六
初九爻坤初六變震
震
九二爻坤六二變坎
坎
九三爻坤六三變艮
艮
二十四
二十四三十六
二十四
三十六二十四
三十六
二十四



十　九六生七八。

九六之生七八也。奇耦交而盈減變也。凡奇交皆九。而其一交之策。三十有六。凡耦交皆六。而其一交之

策。二十有四。故以九較六。其盈減登降。皆以三也。三其九而爲乾。則其三奇爻者。積策之多。至于一百有八。用以比六。則進而盈之之極也。三其六而爲坤。則其三耦爻者。得策之少。至爲七十有二。用以比九。則退而減之之極也。及其九六之爻有交變。則盈減之數。亦隨爻而異矣。乾來交坤。則坤之三耦者。其一遂變爲奇。故隨爻數策。則兩耦者。當爲四十八。而一奇者。當爲三十六也。合焉而數。則八十四也。八十四者。均諸三畫。則其每爻得策。皆二十八也。二十八也者。四其七也。以其每爻得七。故云九能生七也。及其成卦。則震、坎、艮、三陽卦是也。至夫坤之交乾。則其三爻之兩奇一耦也。合而言之。實九十六策也。以九十六策。而均諸三爻。則每爻皆三十二也。三十二者。四其八也。故云六能生八也。及其成卦。則巽、離、兌、三陰卦是也。于是乾之三交乎坤。而取數皆當爲七也。是父焉而三其男者也。後世命九爲老陽。而名震、坎、艮、以爲少陽者。正撫易而爲之言也。坤之三交乎乾。而取數皆當爲八。是母焉而三其女者也。後世命坤爲老陰。而名巽、離、兌、以爲少陰者。語亦易出也。世皆外易而談九六七八。故立說雖巧。而夫老少之名。盈減之度。終無歸宿也。盈減詳見論數。

十一　合爻成卦分爻名七八。

分策畫爻者。並蓍生卦之本法也。乾六爻之策。二百一十有六。坤六爻之策。一百四十有四。則兩卦爻策。固嘗分數矣。而二篇之策。總會以爲萬有一千二百五十也者。則無分乎乾也。坤也。是策數亦可合數也。當其分也。乾自乾而坤自坤也。及其合數也。乾坤既交。而九六七八雜出。則其卦變爲它卦矣。其當爲震、

艮、坎、者。不復爲純乾之爻也。當爲巽、離、兌、者。亦不復爲純坤之爻也。則六卦所畫之爻。乃六子之爻。而非乾坤之爻矣。故雖會九六以爲策總。而必分全策以均三畫也。九六之變爲七八者。此其理也。後世以十二律配卦氣。而其律管分寸。視上下生以生增損者。其法正祖乎此也。黃鍾九寸。而下生林鍾。則林鍾所得止于六寸。爲夫陽既爲陰。則分寸隨陰而減也。林鍾上生太簇。則太簇遽爲八寸。以陰既變陽。則分寸亦隨陽以增也。夫其陰陽已變。而分寸隨之。卽制律者能師易意。而立爲此則者也。是故黃鍾之九。至林鍾而減爲六。林鍾之六。至太簇而增爲八。其于九之降七。六之升八。又一類也。此造化至理。聖得之而能作。賢得之而能述。非其知巧之所鑿爲也。

十二　二四函五。

或曰。子以一二三四也者。得五始成變。則參天之一三五。而成其爲九。是固有五矣。兩地所倚。不出乎二也。四也。是未嘗函五也。然則徒二。徒四。亦豈害其爲六也哉。曷嘗必待遇五也。曰。此當卽變言變。而不當守常論變也。易之象數。未變則從本。已變則從變。是一畫通例也。方二四之在地也。二則專二。四則專四。是其本然之數也。及其二與四合。則始而判然者。今遂合而爲六矣。既已爲六。則六中已自函五。安得而云無五也。且如河圖之五其九者。元無十也。參伍以變。而其爲十五者。自成乎錯綜之地也。三其十五。而五其九。又遂成其爲四十有五也。夫其圖本无十也。爲夫合他數而十之。遂可名以爲十。況二四皆爲地數。而謂六中无五也乎。此理固明。然而不辨。則人以兩地无五者爲疑也。疑則五之制變者。近乎臆說矣。

故不可不論。

易原卷六

天地之數五十有五。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之十全數也取天之一三五七九者而析數之則其數二十有五又析地數而數之則二四六八十者三十也凡五十有五也洛書所著正其數矣而河圖大河則皆以差降殺遂異乎天地之本然者也。

大衍之數五十其用四十有九。

衍之爲言引而伸之之謂也天地本數有一二三四五六七八九十者自其衍五而及乎十故五十以外不更有五其別可見也然則既以名衍則實人者爲之非其本然之數矣世常卽本數以求衍數故天一之一遂爲太極之一如之何其可通也然而衍獨祖五何也一水二火三木四金各守其有定而不動故其數無變無變則不容推衍矣積而至於天五則剛柔參會有感有革變化於此乎始故遂祖之以爲變元也自一五而衍之以及乎十則五凡十變矣比物醜類自未有天地以至既爲萬物象率管此不惟不必更衍亦自不可復衍故遂命爲大衍也曰大者至極而無以加也十其五而後始爲大衍則一其五以肇變者是爲小衍也命名之意端緒可考也其究五十而五十不皆爲用且其用止於四十有九者有非類之類寓乎其間不可槩以數言也夫子之繫易也固常立易敍以對著序而期學者之有悟矣是故四

十九數之上闕一數而無蓍。兩儀四象之表。立太極而無數。則是四一九數。象固始兩。而乾天坤地。又其以兩爲受生之始者也。是蓍易象數。皆極乎兩。而其上無一也。夫惟有兩無一。而別有生兩者焉。則夫太極之位。雖不容徑以數數。而其超先立獨。象固爲一。不可掩也。此聖人舉隅。而期人之反三者。其微指固如此也。凡今爲蓍易虛一者。皆後世之所追言。而聖人未嘗肯以一名也。象固爲一。而不肯名。聖人豈有其靳而不盡也與。似數非數。不容正以數紀焉耳。故凡卽定數以虛一者。皆無見乎非數之數者也。

辨張氏述衍。

三大數者。諸家率多分派立說。惟張行成氏。嘗會三爲一。而寫其數以入蓍卦。此於訓易固甚知本矣。又其立則運算。自初及終。往往犬牙相入。則甚可尙。而詳覈其歸。多與易異也。衍之所虛者一耳。張氏之說。則既三變其指矣。天一是其一也。掛一又其二也。七七四十九蓍之外。當存一蓍。可以應五十數。而元不入用也。又其三也。如此則是五十之所虛者。不止一數。乃遂至於三數也。三數皆去。則是五十而去其三也。五十去三。則是四十七而已也。非四十九矣。若夫天一之不可虛也。予既屢辨之矣。（蓍不用七。辨在後篇。）而掛一之一。初雖不在分揲之數。然卦以象三。與夫歸奇于扐。其在四營成易中。實居其半。安得名爲不用也。既麗于用。則安可名以爲虛也。夫虛一也者。本以象夫太極之獨立無耦者耳。既其象三。則何可云一也。易之兼三才而兩之。正自象三以始也。則又安得可虛也。夫虛一易之總也。于其總焉。而迷其宗。則凡其觸類而長者。皆未敢恃以爲信也。

張氏亦疑天一暨地二以下。更相承續。苟去其一。則五十五者。闕而不備。于是別采奇說。立合數以附本數。使夫天之一數。而遂有兩一者焉。則雖虛闕其一。而別有叛合之一焉。不至虛闕也。故其言曰。天數二十有五。合之則五十也。是附並天之本數二十五者。而別立二十五數。以爲合數也。既其二十五者。駢會而出。則夫冠數之首。各皆有一。是謂兩一也。兩一既立。則遂別有一一。可得而虛矣。故其言又曰。自一一而起者。用在地上。眞一本藏也。是取本數二十五者。配屬乎天。而合數二十五者。謂可以分隸乎地也。于是命本數之一。謂爲眞一。而命合數之一。以爲附一。則附一代天。而眞一可隱也。故其言又曰。一與一耦。一遂不見。一非地上之數。以其不用也。是分明有兩一。而以其一一爲可不用也。此其爲說。益並五位有合者。以爲宗本。故當主易語以與之辨也。易語明而誤自見矣。

易之言曰。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。所以成變化而行鬼神也。易之謂得者。地得天一而爲二。天得地二而爲三。推極乎十。則天地五位。莫非相得。乃能成數也。是其五位交相得者然也。至其言合。則不該乎十位矣。一能合六。而不能合七。三能合八。而不能合十也。所謂各有其合也。此其言合。皆在五十五數中。而張氏言合。乃數乎五十五數外。則其異易者一也。成變化而行鬼神。易固取具於五十五矣。今而叛增合數。則是五十五者。不能自遂其成且行。而猶必有資於外也。則夫子之贊十全數。而曰可以冒天下之道者。如何其冒也。此其異易者二也。五十五者。天居二十五。而地居三十。凡天皆陽。凡地皆陰。不可易也。今純用天數二十五。以爲之主。而別立二十五。

以爲之合。則此之五十者。既出乎天。是皆當屬天矣。不知憑何立義。而曰。本數當爲天之陽。而合數當爲天之陰也。此其異易者三也。既用剏增之二十五者。以合夫本數之二十五者。則此之共爲五十者。已自充滿大衍之數矣。而夫地之三十。與天地之合焉而爲六十者。乃遂溢出五十數外矣。張氏已度其無所于置。又遂指此之六十者。以爲六十卦祖本。不知據易何文。而立此分齊。遂裂卦蓍以爲兩法也。正使六十可應卦數。而成易之卦。乃其六十有四也。本易何語。而刊去四卦。以遷就其爲六十也。此其異易者四也。

其言蓍也。曰。五十者。蓍數也。四十九。則五十之中去一也。又曰。天用極于七。七七得四十九。五十之中。自然虧一。故蓍去一而卦去四也。此其意。正以七七充滿四十九。而七七之外有蓍焉。元不入用。遂可援之以爲太極位置也。此又無據也。詳求易文。固曰。大衍之數五十。其用四十有九。則五十者。數之總耳。未必每數皆有一蓍也。及其卽四十九而言用。則曰分。曰掛。曰揲。曰歸。乃始形容蓍策聚散之狀矣。是一數明有一蓍也。至其不用之一。則終于漠然不著形兆也。卽此求之。是數之入用者有蓍。而其不用者無蓍也。夫有蓍而不用。乃始可以言虛矣。本不立此一蓍。則眞無耳。正使七數能起蓍數。而五十之總。本自無蓍。則安得命之爲虛耶。且夫蓍之策扐。悉從揲四而分。經文甚明。不聞別有一法。專言用七也。四策之中。固有七矣。然正與九六八相參而出。非四十九蓍。顓顓主七也。又況七生於九。則夫七者。反從乾策得數耳。乾之策。四其九而三十六。乃自主四用九。何嘗用七也。不獨乾九然也。七之得爲七。亦四其八而爲三十

二者耳。皆不外乎用四也。則用七之說何起也。此其異易者五也。五皆戾易。使其運算。每推每應。亦失其本矣。而又推驗或差。則不免旋加增損。不與初則相應也耶。此無他。皆起于誤認天一。以爲虛一。故說愈多。而原愈失也。予非樂與張氏致辨也。他人分三大數而異之。與之辨焉而徹。猶未遽爲易助也。張氏合三爲一。若與之辨而得其解。則三大數者。悉有歸宿。而易總明矣。故不容但已也。

蓍法

分而爲二　掛一。

四十九蓍。分左右手握之。是爲分二。取一蓍掛左手小指。是爲掛一。凡言分二。皆信手析開。隨兩手所得多少爲數。

揲者數。上聲也。以手數蓍也。分二既竟。先以右手數左蓍。是名第一小揲。揲竟。又以左手數右蓍。是第二小揲也。每揲皆四。揲四至盡。所餘或一。或二。或三。皆名爲扐者。數。去聲之餘也。其或數四欲竟。而最後所計。亦是全四。則此之全四。亦當爲扐也。凡遇扐別置一處。更不再取爲用。候六小揲皆畢。成三大揲。始取蓍之不嘗爲掛爲扐者。隨多少數之。一蓍卽爲一策。

第一小揲。係將分二而兩握各半者。先以右數左蓍也。此之數左既畢。始名六小揲中。第一小揲也。易以數蓍爲揲。有兩等。每以左手數右。又以右手數左。則交揲之揲也。予前命爲小揲者。是也。每左右交揲。已嘗一周。乃去其爲扐者不數。再以見蓍分二。而又左右揲之。既再見扐。亦去此扐不數。又取見蓍而左右

揲之。又再見扐。則左右交揲者。至此凡六周矣。乃始取在手見存之蓍。而數以爲策。隨多少畫以爲爻。是爲畫爻之揲也。故予命爲大揲。以別異于左右交揲之揲也。凡左右交揲者。一周始爲一大揲。經三大揲。乃成一爻。此三大揲者。乃十八變中之三變也。聖人知易之奧而難明也。故其立象措辭。率常本隱以之顯。予爲此說。既不主文。亦不惜語複者。期于隱者易顯耳。

第二小揲。係以左手却數右蓍。候積四已盡。以其餘數爲扐。與左扐同置一處。此兩小揲皆畢。始名第一大揲。則六經小揲。乃爲三大揲也。三大揲足。乃用見存不嘗爲扐之蓍。數以爲策。

歸奇于扐

第一大揲。其左右蓍都數盡。其扐又已別置。始取小指所掛一蓍者。而混諸左右兩扐。是謂歸奇于扐也。掛一者。以蓍掛指者爲言也。歸奇于扐者。取掛指之一。而入諸兩小揲之餘數也。奇者。無與正耦之稱也。故此所歸之奇。卽先來所掛之一也。

第二小揲畢。既見扐數。又嘗以此扐歸合于奇。則是第一大揲已具矣。其第二大揲所用之蓍。卽其已經兩小揲。而不爲奇扐者也。其揲法亦先分二。隨以此兩握蓍。左右交互揲之。揲竟扐見。是爲第二大揲也。其第三大揲。亦猶是也。其異者。初一大揲有掛一。而此之兩大揲者。但分二不掛一耳。其數既雜。語易複揉。且其所揲多少。未可前定。今用純乾一爻。當得策數。分三大揲。而譜之于後。庶可因其已成爻象者。而立爲之則。以例夫七初卦也。七初卦具有其爻。而後案爻位以出卦象。則五十六卦倫要。皆在是矣。

乾爻第一大揲。　合扐奇共得五。

置扐。右一左三。

掛一　左手小指銜一蓍

不爲扐之蓍。十十十十四。　凡四十四。

左餘一。右餘三。是四扐也。初一大揲有掛一。故合而爲五也。四十九蓍。除此五數外。其不爲掛扐之蓍。當爲四十有四也。其第二大揲。止用四十四蓍。分二而數之。更不再取已嘗掛扐之蓍也。

乾爻第二大揲。　無掛。獨數兩扐。合而成四。

置扐。右三左一。

無掛。

不爲扐之四。十十十十　凡四十。

四十四蓍。至此又去其四。卽第三大揲之當揲者。止有四十蓍。

乾爻第三大揲。　無掛。合兩扐共爲四。

置扐。右二左二。

無掛。

不爲扐之蓍。九九九九　凡三十六。

四十蓍又去其四。則夫不爲奇扐者。止有三十六蓍。至此而六小揲皆足矣。六小揲足。則三大揲亦遂周足也。自此以後。其見存不爲奇扐之蓍。乃始正爲策數也。以此之策。積四數之。其爲四者凡九。則所得者。正三十六策也。九其四者。固三十六矣。而乾之爻數九。故得用三十六策而畫之。以爲乾之一奇爻也。重卦之後。一卦六爻。故乾之策二百一十有六也。

右係乾一爻策數。放此推他卦之爻。凡其得策而二十四。則坤爻也。二十八。則震、坎、艮、之爻也。三十二。則巽、離、兌、之爻也。其分、揲、掛、歸、悉可隨數而記其策。以成卦爻也。

易原卷七

孔穎達揲圖

孔之揲法。不與易應。今用其說爲圖。貴其誤易見。案此圖及畢中和圖並闕。其說具存。可備參核。

第一大揲。係用右手數左蓍扐一掛一。當共爲二。

孔氏謂此左蓍揲竟。便爲第一大揲。則其乖誤之由也。今取其誤揲者。立圖以正其失。而策扐多少。不可預定。則遂因前純乾一爻之策。以立凡例。例立。而他爻悉可類推矣。孔之說。固不能知乾爻當時之策。姑借乾之扐策爲言。免辭費耳。

第二大揲。係用左手數右蓍。无掛。其右扐爲三。止有三扐。

右按正義槩敘。數扐出策之例。曰。易十八變而成卦者。每一爻有三變。其謂三變者。明列第一揲。第二揲。第三揲。而總之以爲三變也。此其所記三變。與易合矣。而所從識變則誤也。其言曰。既分天地。天于左手。地于右手。乃四四數天之數。是爲一揲。則是用右手數左者。便名之以爲第一大揲也。又曰。以四四數地之數。又爲一揲。則是以左手數右。遂爲第二大揲也。夫左右手交揲者。既已命爲兩揲。猶當更出一揲。乃可應三變之數。則遂確然礙誤。推衍不行。今別出于後。

第三揲。先揲左。係以第二揲。不爲扐之四十四蓍。分在左者。以右手揲之。其扐當二。

孔氏既命兩小揲爲兩變矣。則所闕者第三變耳。又以四十四蓍。分二數之。暨其左揲所扐。又復爲二。則

三大揲皆足。而三變已竟。已可畫之爲爻矣。而其右握半蓍。尙未經揲也。爻已成而蓍无所寘。其勢遂當棄而不用矣。夫惟以蓍出卦。而蓍不盡用。遂有棄者。此其爲誤。不待他辨矣。則安可循其法。以求通乎易也。

畢中和圖

三指皆銜一。小指併掛三奇。

案畢中和法誤。全在于祖襲孔氏而已。孔氏以三小揲爲三大揲。則是指一大揲而半者。遽云三變已足也。夫惟論揲既失其本。故其推衍。輒皆礙泥。而畢氏又以其三小揲所出之扐。分列三指。又三扐皆出掛一。則又因誤增誤也。

揲蓍說

一　大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。

兩。兩儀也。兩儀者。天地也。數之五十者。既虛其一以象太極。遂以四十九蓍。分左右手對握之。是從虛一之後。分以爲二。如太極生兩儀然也。

二　掛一以象三。

從左握取一蓍。掛之左手指間。故曰掛一也。三者三才也。所掛之一。與左右握而三者。象兩儀之大。而人參其間也。故易之未重也。乾坤之爻。皆三其書。而與天地人相應。正本此也。

三　揲之以四以象四時。

揲者猶數。上聲也。自數扐數策。悉皆積四數之。故曰揲四也。詳見兩儀生四象論。

四　歸奇于扐。

奇者。所掛之一也。既左右數而得其扐矣。則取掛指奇蓍。混已扐者。而別寘一所。是謂歸奇于扐也。

五　揲四出扐。

四十九蓍。既分兩手。先以右手數左蓍。而疊四計之。至全四已盡。其有餘數。或一。或二。或三。皆謂之扐也。全四盡矣。而最後一揲。猶是全四。亦當爲扐也。故扐者。盈四之外。所餘之數也。得此餘數。則遂別而置之矣。已又以左手而數右蓍。其當揲當餘。悉如左法。其有餘扐。則亦皆左扐同寘一所。仍以掛一合諸。此之左右兩扐。直待三大揲俱竟。乃始取夫不嘗爲扐爲掛者。而數以爲策。此揲法凡最也。若其所從爲揲。則大小有異矣。左之數右。右之數左。則兩手交揲之揲也。每左右交揲既竟。乃始見扐。凡三去其扐。而其存者。乃始爲策。策見而後三變皆足。三變足而一爻成。其在十八變中。則此之三變。始得畫爲一爻也。故左右交揲。凡六周徧。而爲生爻之揲者始三也。此二者。語複而難明。孔穎達坐此致誤。予故別其分際。而異其名稱。凡曰小揲者。皆左右交揲之謂也。曰大揲者。總兩小揲之成。以爲一揲也。此之一大揲。蓋十八變中之一變也。用此致別。庶其不雜也。

六　扐

扐者數之餘也古扐亦爲阞考工記輪人以轂圍之阞捎其藪鄭氏曰阞三分之一也扐又爲仂王制曰祭用數之仂鄭氏釋之曰算今年一歲經用之數用其什一也扐又爲泐考工記曰石有時以泐鄭司農釋之曰讀如易記蓍之扐太元則遂直書爲芀范望釋之曰今之數十取出一名以爲芀蓋以識之也合古語考之則泐扐仂芀也者皆以爲餘義也至唐人始謂蓍之衔指者爲扐故畢中和又有第一指第二指第三指法也張載程頤不安其說而皆本太元之語以扐爲餘今會古語以求經指而皆與之合則張程之說信而畢氏誤也夫古謂餘數爲扐以其分合皆屬人手故字亦從手不必掛諸指間乃始爲扐也繫辭言歸奇於扐是奇與扐明爲二事矣又言再扐而後掛則扐與掛亦二事也孔穎達正義以左右兩手之餘爲扐復爲奇爲四揲之餘則是奇與扐當合爲一而易語何緣兩出也粗案粗疑祖之誤此言之已知張程二子說經有指矣

七　張程始正唐人以扐爲策之誤

自唐以前孔穎達畢中和皆誤以扐爲策又以策爲餘皆失之也至張程出乃始正之此兩論者不必他辨也乾之二百一十六策者夫子固已名之爲策矣而此之二百一十六策者乃其積六爻所得而會言之也一爻三十六故六爻二百一十六則張程以見存之蓍爲策其語正與夫子合矣若孔畢之論則誤也十八揲者當有六掛六掛自爲六蓍矣而夫子嘗言歸奇于扐以象閏也若果以扐爲策則二百十六策之上當更增六掛之六蓍也是其策當爲二百三十有二也此數也可數焉而知也則孔畢之言不合

易甚明也。

八　五歲再閏。故再扐而後掛。

天度多于日躔。故歲歲常有餘度。大率首尾五歲。則置再閏以受之。所謂歸餘于終者也。蓍之總數。猶天之有度也。故其掛一之一。與夫既揲之扐。皆溢出策數之外。正如日躔不盡天度。而積餘以成其閏也。故五歲再閏者。舉其凡也。載攷古歷。大抵前閏後閏。多以三十二月。而離立相望也。假如第一閏在甲年七月。則第二閏在丁年二月。第三閏在巳年十月。第四閏在壬年六月。雖數疏不皆如此之齊。姑舉四閏。而率其大致。則三年間。常以一年遇閏。兩年無閏。故蓍之三大揲。而才用一掛者。固倣此爲象也。初年遇閏者。第一大揲有掛者也。繼乎閏之兩年。而皆無閏者。則第二第三大揲。有扐無掛者也。夫聖既用掛一識閏矣。猶恐夫人之未察也。則又從而詳之曰。五歲再閏。故再扐而後掛。以見前之歸奇象閏者。第一大揲之掛也。後之再扐而後掛者。必待夫有扐無掛者。率至於再。而後始復有掛也。通前後言之。是大三揲皆周。而第四大揲。乃始再掛也。凡掛皆一。而一卽奇也。奇之象卽閏也。此聖人借閏記掛之詳也。

九　三大揲。出扐。掛一。歸奇。出策成爻之序。

凡左右交揲也。徧在十八變中。姑名一變。在三大揲中。則名第一大揲也。自此更有兩大揲。乃成一爻。方其三大揲之巳時。一欲再也。凡嘗記扐之蓍。自存一處。不入第二小揲數內也。第二大揲。既巳見扐。其記扐之蓍。亦不入第三小揲數內也。須三大揲皆竟。其見存之蓍。不嘗爲扐者。隨多少數之。一蓍卽爲一策。

至此而後方各策數也。凡三小揲者。其分揲記餘。或左。或右。或先。或後。皆同一法。惟第二大揲。第三大揲。悉不掛。是爲異耳。其曰再扐而後掛。言歸奇之後。兩經記扐。乃始再有一掛。故凡其當掛者。是皆三大揲中。第一大揲也。三大揲中。後兩大揲。皆不當掛一也。諸家或有書掛爲卦者。下文十八變成卦。始爲爻卦。而此之掛一。與夫再扐而後掛。皆取衡諸指間。以爲之義也。則當再扐而掛之時。未遽及乎成卦也。是凡書掛爲卦者。皆誤也。

十　準策畫爻

枚數事物是謂數。得數而記之以蓍。是之謂策。諸家多雜揉其名。則經指全失矣。名既亂。則實因以紊。不可不辨正之也。天地之五十五。河圖之四十五。大衍之五十。蓍之四十九。皆謂之數。不得爲策也。蓍既揲盡。去其奇與扐者。不以爲數。而數其蓍之不爲奇扐者。是名策數也。易曰。乾策若干。坤策若干。是也。奇扐與策。常以多少。對分四十九數。奇扐多則策數少。奇扐少則策數多。率而計之。則不過四大數耳。凡初一大揲。合奇扐得五。第二大揲。獨數（上聲）扐數得四。第三大揲。亦獨數扐數。又遂得四。此世之所謂三少也。（三少三多。與夫一少兩多。一多兩少。凡其少多云者。其扐數也。奇扐者。蓍之不爲策用者也。予之所是者。洛法也。則其數多少。當以見存記策之蓍爲正。而復仍唐語。以奇扐爲數者。策與奇扐。常對分四十九蓍。奇扐有數。而策數亦可暗數也。爲其語據要易曉。予故因之。）合此三者而數之。奇與扐居十三。則四十九蓍。所存者三十六。以四四數之。其爲四者凡九矣。九四三十六。是爲得三十六策也。九者乾數。是爲乾卦一爻之策也。合重爻之六而言。則其策二百一十六也。此其四大數之一也。第一大揲。合奇扐而得九。第二

大揲。獨數扐數而得八。第三大揲。又獨數扐數而又得八。世所謂三多也。合此三者。而奇扐既居二十五矣。則四十九蓍所有者二十四也。更以四四數之。其爲四者凡六也。四六二十四。是謂得二十四策也。六者坤數。故爲坤卦一爻之策。合重爻之六而言。則其策百四十四也。此其四大數之二也。世之名兩多一少。而爲少陽者。謂三大揲之間。通其扐數。有一箇九。有一箇八。又有一箇四。合而數之。是爲二十一也。此正義語也。因數論數。語繁則理紊。此雖不文。貴其易曉。故因之。或有二箇八。而又有一箇五。亦二十一也。奇扐既爲二十一。則存而爲策者。二十八也。四七二十八。故在易數爲七。而震、坎、艮本之以成其卦也。此四大數之三也。世之名兩少一多者。謂三大揲之間。通奇扐有四有五。而又有八。則十七也。或時有兩箇四。一箇九。亦十七也。奇扐既爲十七。則存而爲策者。三十二也。四八三十二。故在易數爲八。而巽、離、兌得之以成其卦也。此四大數之四也。四大數既具。而八初卦可爻可畫矣。八初卦既出。而五十六卦。亦遂可重矣。故四大數者。易卦之所從出也。

十一　四營而成易。

孔穎達謂四度經營是也。而不指子何者爲營。何營而四也。韓康伯曰。分二一也。掛一二也。揲四三也。歸奇四也。故孔氏因之。而不復申言也。易者。以變易爲義。但一事而前後相變者。皆謂之易也。四營既足。計其歸揲。方爲第一大揲耳。未及乎三扐而出策也。而未能遽以成爻也。而遂云成易者。蓋四十九蓍既嘗置扐歸奇。依前後兩大揲者。皆從已減之扐。已掛之一。而數見蓍以爲之數。是其變易之理。已肇于四營

之初也。且如乾爻第一大揲已足。則左一右三。與夫小指之一。共去四蓍。而第二大揲之蓍。止存四十有四也。則四十四者。已異乎四十九之全矣。爲夫變易之已成于此。故命其所始。而曰成易也。非謂易書遽成乎此也。易于四營之下。繼爲之言曰。十有八變而成卦。夫十有八變者。積三大揲而六之者也。三大揲者。凡六。而後積六爻以成一卦。則夫四營成易者。爻猶未及成也。而安肯遽云。能成重卦之易也。然則其謂成易者。蓋指變易之理而已也。或疑此語太蚤。此泥文無見者也。乾坤之能爲易緼也。爲其奇耦已具。則變化遂且藏蓄于此也。乾坤成列。而易立乎其中者。以其陰陽既已有象。則變化亦遂有地也。非謂乾坤對列。而羲文之書。遂成乎此也。又曰。乾坤毀則無以見易。乾坤豈誠有毀也哉。剛柔之用。既失其宜。則交應之位。亦紊其常。故曰。易不可見也。變易之道。不可得見。則乾坤無以周冒乎六十二卦之上矣。故易之毀也。成也。必其倣此以求。乃爲有得也。若謂一爻方成易。則隨具。無是理也。劉朱二子。執易有太極一語。而求太極于易書之中。蓋昧此也。

十二　十有八變而成卦。

三大揲既足。而隨策畫爻。是蓍之三變。已成一爻也。重卦成卦之後。一卦皆六其爻。故有十八變。乃成一卦也。變卽易也。欲異其文。故曰十有八變。十有八變者。猶曰十有八易也。其例則如掛一之一。卽爲歸奇之奇也。一之與奇。名異而實同也。聖人推原三變于四營之初。而總合十八變于六爻之成。語簡而交相發也。

十三　孔穎達說掛扐

正義曰。再扐而後掛者。既分天地。天于左手。地于右手。乃四四揲之。天數最末之餘。歸之合于扐。掛之一處。是一揲也。又以四四揲之。地數最末之餘。又合于前所歸之揲。而總掛之。是再扐而後掛也。程子曰。孔氏命餘數爲奇。謂掛于指間爲扐。固有非之者矣。而吾亦未遽必其言之非也。然既不以奇爲一。則夫掛一也者。求諸易語。未見歸此一于何地。而孔氏元無所據。遂合卦扐爲一。已非易指矣。況若並掛扐以爲一義。則夫易謂再扐後掛者。猶曰。再掛而後掛。聖人著語。恐不肯如許也。用張載之說推之。則奇者一也。扐者餘也。揲四既竟。乃始有扐。有扐矣。乃以所掛之一歸之。則易語之謂歸奇于扐者。確乎其有宿也。以此見孔氏之于掛扐二義。既不得其辨矣。而其揲法。又自與其所記策數乖戾也。正義下文。申記策數。謂三變中第一變。是從左右蓍交數已竟者。而名爲一變也。是通三小揲。乃始成其爲一大揲也。而孔之揲法。則遂以左蓍爲第一大揲。以右手爲第二大揲。則其爲第三大揲者。固當再取不扐之蓍。分爲二而數之矣。此既分二。法當先數左蓍。左蓍既竟。則在孔法中。已是第三大揲矣。而其右蓍。猶有一半在手也。不知此之半蓍。其將安歸耶。方欲再數。則三揲已足。無所用數矣。則此半蓍。遂當棄諸不用而已。不知在易名爲何法也。故予詳觀正義。三揲所得之數。四數所定之策。皆與義合。而獨于三揲出數之初。全與易戾。孔氏實嘗問諸知蓍者。其人告以三揲得數之實矣。而其三揲所從出數者。不肯盡以實告。此挾術者之常態也。不然。則孔氏揲法既已先誤。安能以戾易之揲。而出應易之策也。

十四　劉禹錫傳畢中和揲法。

第一指。餘一。益三。餘二。益二。餘三。益一。餘四。益四。

第二指。餘一。益二。餘二。益一。餘三。益四。餘四。益三。

第三指同第二指。

右揲蓍數卦從下起。指亦自下始。第一指法地。故益成偶。第二法天。故益成奇。第三法人。故同天。

第一指。遇一益三。并掛一爲五。遇三遇二。并謂之少。與一同。

第二指。遇一益二。并掛一爲四。

第三指。遇一益二。并掛一爲四。

右三指俱遇少。通計十三策。其餘三十六策。四四運之。得九。爲老陽。故易繫云。乾之策。二百一十有六。注云。乾爻九。一爻三十六策。六爻二百一十有六。

第一指。遇四益四。與掛一爲九。

第二指。遇四益三。與掛一爲八。遇三亦同。

第三指。遇四益三。與掛一爲八。遇三亦同。

右三指俱遇多。通計二十五策。其餘二十四策。四四運之。得六。爲老陰。故易繫云。坤之策。百四十有四。謂陰爻六。一爻二十四策。六爻百四十四。

右劉禹錫著畢中和揲法。凡七八九六。各立之譜。今姑摘此三者論之。以概其餘焉耳。程子曰。孔之說揲既誤。而畢又因誤增誤也。蓋其別凡五也。三揲者。四十九蓍。三聚而三分之。以嘗三更其揲。故云。第一。第二。第三揲也。孔之分左右手爲兩揲。而各出一數。予前已辨其誤矣。畢氏又因扐爲掛。遂並三揲于三指。則其誤全與孔同也。此其一誤也。至于每遇某數。則益以某數。則尤其可笑者也。易因陰陽以言天道。故揲之四也。以四時爲則。而本天五以求變也。夫其揲四變五。自然之造化在焉。故聖人齋戒其心。洗滌其私。虛己以聽。凡其占也。預在四四全數之內者。則錄之。而用以出策。其溢出四全數之外而餘焉。或一。或二三。以及乎四。則皆去之。而名以爲扐也。其存其去。或多或少。惟蓍是聽。而未嘗敢以己意參焉。故得數則爲自然之數。而所告亦自然之吉凶也。易之說蓍曰。問焉而以言。其受命如響。无有遠近幽深。遂知來物。夫問者人也。受人之問而響應者。蓍也。如畢氏自以意增益。則是雖嘗致問于蓍。而實取決于己也。又其說曰。第一指法地。不問所得奇耦。悉當益使成耦。第二指法天。亦不問所得奇耦。皆當益使成奇。不知何所本而言也。如是則得奇必使成耦。得耦必使成奇。直反本占而異之。全無其理也。此其二誤也。易之掛一象三也者。謂第一大揲也。後兩大揲。則皆不掛。今其譜例。三指皆掛。則三誤也。四十九蓍。若通左右兩小揲。而計扐數。則四十九者。除其一以爲掛。而四十八者之在揲也。左若餘一。則右必餘三。左若餘三。則右必餘一。無有兩遇皆一之理。惟其以右之揲左者。爲第一大揲。而以左之揲右者。爲第二大揲。而又每揲率皆掛一。則或連有三一。然此之兩揲。可以應二指所衡。而其第三指。雖可再取先蓍。以爲揲左之

用。而右蓍之无所歸併。亦由孔穎達之誤也。此四誤也。抑嘗取其老陰之譜。而本易語以求之。去其所妄益。計其所實遇。則三遇皆四。並初揲當有掛一。正十三也。去十三得三十六。正老陽也。今其三指所益凡十。又增易法所无之兩掛。遂成二十有五。去二十五。則策當二十四。正老陰也。夫其實占當得老陽。而以私意增變。遂且轉爲老陰。不既可笑矣乎。此五誤也。而他誤有不必辨正也矣。

易原卷八

論卦二十六篇 案論卦二十四字。原本在古筮議卦篇上。第一篇反脫總目。通前後諸篇考之。自重卦非文王篇。至春秋時取卦不以占篇。皆論卦。第餘篇俱佚。僅存一。二。二十。二十四。二十五。二十六。六篇耳。謹校補總目。附識于此。原本第二十篇。又誤移第二十四篇後。并校改。

一 重卦非文王 案新安文獻志。載易原三篇。一河圖洛書。二重卦非文王。今考原本列一二等目。謹校正。河圖洛書論。及五行生克論。其二十一篇相次。此篇並不相比。不得

揚子雲曰。易始八卦。而文王六十四。此不然也。世之有杵臼書契也。蓋取諸益夬也。而益夬乃重卦也。如曰。卦至文王。乃始重爻爲六。則杵臼書契。豈其至周始具也耶。夫子言易曰。十有八變成爲卦。夫卦之一爻。卽著之三變也。十有八變。則六爻矣。策之立也。以三百六十者爲總也。而夫三十六者之得爲二百一十六也。二十四者之得爲百四十有四也。皆六其爻而四乘之也。則易之在策。遂已重爻而六矣。豈待至周而創爲也。案新安文獻志。作豈待周邪。無至字。而創爲字。也作邪。周官之紀三易也。其經卦皆八。其別皆六十四。連山夏也。歸藏商也。夏商之世。八卦固已別爲六十有四矣。夏商二易卦名。時有見諸先秦之書者。其名則皆周名也。此又可以見夫八卦之爲八八。已在夏商之前矣。夫易也者。案原本。夫字上有而字。易字上有周字。謹依新安文獻志校正。前世必皆略有其辭。特未備耳。至文王周公。相繼補足。而後卦爻之辭始備。故岐山箕子。遂皆列名乎其間。有以見周人能補案新安文獻志。作裨。闕而增成焉耳。不曰爻之三者。至周而始六也。其書之以周名也。猶言至周

而成也。蓋豳之七月。其正朔率皆用夏。而序詩者。又已明言其爲后稷先公之詩。則是未有成周。先有此詩矣。今其繫之于豳。乃遂戴周爲名者。識其入經之世也。予惟周易之繫于周。正此類也。案新安文獻志無予惟字。也字。揚氏因其名之冠周也。而遂以文王名之。恐不審也。案新安文獻志其不審哉。

二　設卦占卦之別。

陰陽卦之本也。取諸圖書大衍。而著諸爻卦者。皆是也。蓍策卦之寓也。爻卦皆定。而後寫其數于四十九用焉耳。非其立數之自矣。夫子之說卦也。曰聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。以若語而紬其序。則蓍在卦前。變出蓍後。有類乎蓍能生易矣。故後人因用四策。而傅會以爲四象也。特不悟策之有數。蓋其受之于易焉耳。而非能與易立則者也。夫子說易。而蓍先于卦者。正爲叩蓍得卦者言之。非其追言伏羲作易之始也。且夫天地事物之理。固其蓍諸卦爻之辭矣。然而皆該言以待擇。非能預主一人。而言一事也。世之君子。將有爲也。將有行也。如治任適遠者。車馬舟楫。無不畢具。而前途或旱或水。不能預決其用也。必其揲蓍得卦。而後卦當入用者。始有主名也。故夫子將言卦變。而先之以蓍者。此其旨也。如以辭而已矣。則夫生爻之語。益又後乎立卦也矣。豈其不待有爻。而卦已先之也歟。于是六十四卦。夫子命其德爲方言。其已定而不易也。揲策得爻之卦。夫子命其德爲圓言。能隨事而出卦也。則夫蓍先乎卦者。是十八變而小成者之序。非伏羲立卦初則矣。案自第三篇至第十九篇。原闕。

二十　古筮議卦。无引及三卦。是一重卦。止于一變。

左氏國語。載筮固多。而其論筮亦詳。蓋自令蓍以及得卦。而又及夫測卦也。其所得爻畫。與夫推考之說。歷歷俱在。又有一占兩議。而交相駁正者。凡其所及卦象。與夫相爲議論。皆有可以推想其制度之不存者矣。徧考兩書。獨无撓出兩重卦已上者。以是知此時。一占所用。止于一正一變。而正變率皆取決于九六之初遇也。故占法六爻之中。有一變而无再變。不與劉氏所說同也。何謂一變而无再變也。曰初爻遇九六。則初爻固爲變始矣。二爻方遇。則二爲變始。自三及上。凡九六未出。而創始一出者。皆爲初遇也。既嘗一遇矣。則再遇者。皆在初遇之爻。以入變卦。別不更自出變矣。此蓋主易則以求變。而非背易則以主少也。案自第二十一篇・至第二十三篇・原闕・

二十四　蓍卦與重卦先後之序。

予之折卦而論上下也。則夫知蓍而能取卦者。必有議矣。何者。六爻測義。既自下上。而蓍之蓍畫。亦自下始也。則是下卦之來。反居上卦之先也。苟下卦而果先乎上卦也。則下卦不可命爲創來。而予謂剛柔之來自卦外者。皆非也。此大不然也。有作易設卦之序。有揲蓍取卦之序。予之本彖而論卦體也。以易言也。故謂剛柔自下。而外來者。是重卦之初。取下卦于本卦之外者也。故外卦得以先據其上。而迎受下卦之來也。至夫蓍策之出畫也。固嘗自下而上矣。而其六位已成之後。推測所及。則上卦之當先也。下卦之當後也。仍用重卦之初則。未始紊斁也。是理也。亦惟泰卦所著。最爲明盡也。蓋坤上乾下。泰之卦位也。小往大來。泰之卦體也。蓍之累畫成泰也。三奇先焉。而居下。三耦繼焉。而居上。是誠下乾先乎上坤矣。然推測

之際。仍以坤之三耦主卦。而指三奇之乾。以爲自外來重也。故謂坤之以小而上往也。乾之以大而外來也。仍與重卦之先後。秩然相應也。

二十五　聖人不專用占。案新安文獻志。載易原三篇。此篇直標三字。今按原本有二十五三字。則此上必有闕篇。謹仍其舊。

易之尊蓍也。直爲其神可以代易。而聖人得以洗心受成也。洪範之斷大謀也。凡己意之與國論。直不自主。而皆取決于龜筮也。夫其槁骨枯莖。果可信伏以及此乎。蓋聖人尊易。而因以及蓍者也。案新安文獻志。无者也二字。蓍尊而後易尊也。易之經秦而得不焚者。竟以此也。若求其本則。是以蓍爲導。案導原本作尊。謹依新安文獻志。校改。而使入向易焉耳。若其卜筮。則未嘗全以主信也。古之聖人之猷爲。悉可考矣。舜之命禹也。禹請枚卜。舜蔽己志以言曰。朕志先定。鬼神其依。龜筮協從。卜不習吉。豈其專以蓍定也。案也。新安文獻志作邪。周公之穆卜國事也。令龜之辭。謂許則歸而竢命。以待其愈。不許則屏璧與珪。以爲不神。亦不以不遂所請。而信疾之不愈也。然則聖人之于人事卜筮。其先後固大有序矣。易之爲書。不爲卜筮設。然而无蓍以出卦象。則臨事不知卦之所擇也。故卜筮爲用易之要也。若聖人立教之道。則常置仁義于陰陽剛柔之間。不專取成乎卦象也矣。案新安文獻志。无也矣二字。如曰。師征丈人吉。非丈人而屬弟子。則不吉矣。碩果不食一象也。而君子以之得輿。小人以之剝廬也。沿此類推之。則卦同而人事異。其禍福不專從卦也。故善補過者。終以无咎。而悔亡者。乃遂往无不利也與。案原本无與字。謹從新安文獻志校補。

二十六　春秋時取卦不以占

春秋之世。有得易意者、不待致筮求卦。而遂以意說卦。至其事之吉否。率皆如言。則直伏理爲筮焉耳。子大叔知楚子之將死也。以意取復頤二繇而知之也。醫和推蠱以言晉疾也。亦非筮而得之也。知莊子之舉師臨以言晉軍也。史墨之以大壯而言魯難也。卦非出筮。而事情曲中。則仁義當否。固可以回轉陰陽也。是理也。聖人則既以明言之矣。而人不察也。曰君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。象在占前。則得其辭。而玩之者。常以仁義爲準則也。當于仁義則舉。不當則不舉。此爲深得剛柔節適之妙也。若然者。設使性命大謬。雖不逢吉。亦常无咎也。公冶長邦有道不廢。邦无道不戮。其禍福之制。在己而不在人也。則夫玩占于既動之後。以較玩辭于未動之先者。其賢否智愚。相去遠矣。此卦筮之微旨也。

附一篇（案此篇。應屬論卦二十六篇之上。原本脫其次第之目。謹附于後。）

連山歸藏不傳。連山歸藏之以不變爲占。別自一法。固不可移而八之周易矣。而又夏商二則。本无變卦。今乃用魯史傅會之言。反周則之不當致變者。而用以爲變。予故重疑劉氏之誤也。蓋左氏國語所載。凡其筮而得八者。嘗三出矣。小白所得。則屯正豫悔皆八也。董因所獻。則泰八也。（並在晉語。）穆姜所得。則艮八也。凡其三出而皆无之卦也。則古謂連山歸藏。以不變爲占者信矣。然嘗卽左氏而推所筮。則夏商兩法。不獨无之卦而已。凡其所引繇辭。若非周之易語。則必周之卦法也。然則連山歸藏所爲不傳者。豈非以其徒卦无辭。而難于推用也歟。又非以其有正卦。而无之卦。則遂推繹不遠也歟。大率禮文之事。至周而備。若夏商則皆未及也。故周常詳而古皆略。不獨三書爲然也。孔穎達之在唐初。既已不見二書矣。而深

疑夫筮史之傳會。故其言曰。假令二易俱占七八。不知此筮爲用連山。爲用歸藏也。是孔氏不以魯史之附會者爲信也。況又有可疑者焉。既已兼用七八爲占。則所得之策。有八亦必有七矣。何由所載三占皆得八也。此皆理推不通。予故欲如孔氏之闕疑也。

辨疑四篇

一　邵鄭復姤生卦

邵氏雍。鄭氏夬。立爲復姤生卦之論曰。乾坤大父母也。故能生八卦。復姤小父母也。故能生六十四卦。予雖不見二氏全書。而朱震所傳。亦已略見梗概矣。然予有疑也。乾坤之能生六子也。八卦之能生六十四卦也。以其本无而創有。故得命之爲生也。若夫復姤之得成重卦也。乃其合乾、艮、坤、巽、四初卦。以成其體焉耳。若謂六十四卦。由之以生。則是艮巽反生于復姤也。深求其誤。則有爲而然矣。陰陽消長。形乎爻畫。則少者常先。多者常後。詳見陰陽六十二卦往來圖。故二子因之。遂立爲少能生多之則。以至于倒易本原而不覺也。況夫一陽之畫。積而極之。必成六陽。六陽乾也。一陰之畫。益進則必成其六陰。六陰坤也。若謂一陰一陽。能生二生三。以極乎六也。則乾坤亦在所生也。此如譜諜不明。而叙孫曾之次。于其父祖之先。則誤不待辨矣。而其間議論。有似經而實戾者。是故不可不竟也。

三　古卦以數同相比。與鄭邵異。

二子同失。在于以爻變言卦變也。既以爻言。則全用奇耦數同。以爲之類。則又展轉生誤矣。易指生乎奇

耦、奇耦同。則其氣類。似若可因之以參求其度矣。而有不可專泥者。爲夫位置稍變。則得失禍福。遽以相反。故數同而類異也。聖人之初重易也。固嘗有取乎此矣。今之卦序。自乾坤以至未濟。凡其對立而聯出者。皆以數同之故也。則夫數之同者。實有至理。差擇至精。或以取其相因。或以鑒其相反。意似而理又應。則遂舉以相從。不然則否。故六十四卦。凡以同數聯出者。多則四卦。少而兩卦。未嘗踰四也。夫豈不知奇耦數同者。不啻十卦。而其聯出。未嘗有及五六者。蓋以取理爲重。而以取數爲輕也。若夫二子。專于取數焉耳。故予未敢以爲合易也。

三　邵鄭異同。

鄭氏循六爻以言變。邵氏則極三而止。凡其六也。三也。說雖各異。而其取必于數之齊同。則二子一律也。鄭氏之以六變也。蓋取復姤六爻者。由初及上。而六出其變也。是並乾坤六之卦。而創爲此意也。然而以數少爲陰陽之初。以多數爲陰陽之末。則大父母之六其奇耦者。反爲小父母一奇一耦之所生。則其論自駁矣。已而浸覺无本。則遂去乾坤二卦。而專用復姤已下。各五之卦。則其誤可以見矣。若夫邵氏之主三而變也。不問乎陰之若陽也。而皆以一畫生兩畫。兩畫生三畫。是取一生二。二生三者。以爲之宗主也。世以其言有本。故亦尊之。然予攷其首尾。而不喻者多也。夫其立一二三以爲生次者。爲夫愈出而愈多。故本其所出以爲之原。而謂少能生多也。今臨遯之類。凡二十八卦。而泰否之類。才十有八卦而已。是以二十八而生十八也。是愈出而愈少也。以較初立之則。謂夫二能生三者。全相牾也。此予之不喻者一也。

六十四卦。八八相入。闕一不可。而邵氏于乾、坤、坎、離。乃遂不以入列也。至于既濟未濟。乃于二十四對中。兩出而重著。則予之不喻者二也。乾坤之三索。重卦之八八。中皆有交變之理。爲之脈絡。故六子之生乎乾坤也。六十四卦之生乎八初卦也。其中有往有來。迹皆可攷也。今徒類聚卦數。而以多少相承。絕无脈絡聯綴。則其謂某類自某卦而來者。亦不見其何以爲來也。此予之不喻者三也。予既得二子之言。而不得其所以言。則遂求理于易。而別有可以發明者矣。而不敢以不量自已也。

四　邵鄭本之卦。而不用之卦。

乾之之卦、則復、同人、履、小畜、大有、夬、是也。此六卦者。皆序受乾爻。以成其體者也。故其一奇之間乎五藕也。于復則在初。于同人則在二。而履三。小畜四。大有五。夬六。則此之一奇。亦皆自下而上。間五耦以成其爲六卦也。是其序之可攷者也。故二子類聚卦之五耦一奇者。而立復以爲變始也。其見蓋出乎此也。坤之之卦。則姤、師、謙、豫、比、剝、亦其六爻之以序出者也。其一陰下上乎五陽。而機緘相屬。亦與乾同也。則二子類聚一耦之卦。而立姤以爲變始者。所見又皆出此也。故二子論變。雖曰半同半不同。而其釐異乾坤。尊表復姤。使之可以冠冒十卦者。蓋一意也。二子之創爲此論也。必皆樂其十二卦者之一奇一耦。可以立乎二陰二陽之上。而領袖乎三陽以下也。故同立此見。而无所差殊也。已而覺其十二卦者。推焉而泥。不能通諸一易。則遂減去之卦本則。而取復姤以冒其上也。故復姤六爻。而邵氏僅收其五者。以其本出于乾坤之六爻。六變而強去其一故也。故凡二子立則。推其依並乾坤變卦。則彼來此往。輸承悉有源派。

自此以外。輒皆推演不行。故予反本而思。立爲乾坤正變之圖。以明之也。于是先立乾坤兩卦。以該其上。而下復姤兩卦。以加十卦之首。則夬之卦。初則遂以昭然而明也。第不審二子別有思與否。世而有深造其蘊者也。則予亦樂聞予誤也。

乾坤之卦圖

乾之六卦

履䷉兌下乾上　同人䷌離下乾上　姤䷫巽下乾上　小畜䷈乾下巽上　大有䷍乾下離上　夬䷪乾下兌上

乾䷀

右乾六爻之出而爲六之卦也。姤一。同人二。履三。小畜四。大有五。夬六。其次甚明。兼又六爻六變。无由可以缺一。邵鄭欲信其已說。遂剗去一姤。別而置之。以爲一陽五陰者之祖。今取復之一卦。與姤卦序立。而二子所立之則。其爲出自六卦者。甚明矣。

坤之六卦

坤䷁

復䷗ 震下坤上

豫䷏ 坤下震上

師䷆ 坎下坤上

比䷇ 坤下坎上

謙䷎ 艮下坤上

剝䷖ 坤下艮上

復䷗

坤䷁ 坤下坤上

豫䷏ 坤下震上

師䷆ 坎下坤上

比䷇ 坤下坎上

謙䷎ 艮下坤上

剝䷖ 坤下艮上

右坤六爻之出而爲六之卦也。其序則一復。二師。三謙。四豫。五比。六剝。是也。餘理在乾下。

復姤之卦圖

復之六卦

姤之六卦

履䷉ 兌下乾上

同人䷌ 離下乾上

乾䷀ 乾下乾上

姤䷫

小畜䷈ 乾下巽上

大有䷍ 乾下離上

夬䷪ 乾下兌上

右復姤六爻。當出六變。而邵鄭所取。皆始乎再變已下者。正欲表復姤以爲變始。故不得不移乾坤而別寘之。以合己說也。此圖既立。而三子傳會之因。按圖可見矣。

乾坤六子圖

乾索坤成三男

乾二求坤二成坎　坎☵

乾☰乾三求坤三成艮　坤☷　艮☶

乾三求坤初成震　震☳

坤索乾成三女

坤二求乾二成離　離☲

坤☷坤三求乾三成兌　乾☰　兌☱

坤初求乾初成巽　巽☴

右乾坤六索。索者求也。以陽求陰。以陰求陽。凡往而有求。則爲索也。坤之初成三爻也。純陰而无陽也。乾往求之。而耦初遂變爲奇初。是一索而變陰爲陽也。其曰。震一索而得男者。猶言震之爲卦。是乾之一求、乎坤。而遂以變陽者也。自此以外。如乾之再索三索。而變坤以爲坎艮也。坤之三索三變。而成其爲巽、離、兌、也。理亦猶是也。此之謂爻變也。

王雲五主編

叢書集成初編

易原

中華民國二十四年十二月初版

撰者　程大昌

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

徐

二五一七上